明史

一三

明史卷四十九　　志第二十五

總裁官總理事務經筵講官少保兼太子太保保和殿大學士兼管吏部戶部尚書事加六級張廷玉等奉

禮三 吉禮三

城隍

社稷之祀自京師以及王國府州縣皆有之其壇在宮城西南者曰太社稷明初建太社在東太稷在西壇皆北向洪武元年中書省臣定議周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟社稷之祀壇而不屋其制在中門之外外門之內尊而親之與先祖等然天子有三社為羣姓立者曰太社其自為立者曰王社又勝國之社屋之國雖亡而存之以重神也後世天子惟立太社太稷漢高祖立官太社太稷一歲各再祀光武立太社稷於洛陽宗廟之右春秋二仲月及臘一歲三祀唐因隋制

竝建社稷於含光門右仲春秋戊日祭之元宗升社稷爲大祀仍令四時致祭宋制如東漢時元世祖營社稷於和義門內以春秋二仲上戊日祭今宜祀以春秋二仲月上戊日是年二月太祖親祀太社太稷社配以后土西向稷配以后稷東向帝服皮弁服省牲通天冠絳紗袍行三獻禮初帝命中書省翰林院議創屋備風雨學士陶安言天子太社必受風雨霜露亡國之社則屋之不受天陽也建屋非宜若遇風雨則請於齋宮望祭從之三年於壇北建祭殿五間又北建拜殿五間以備風雨十年太祖以社稷分祭配祀未當下禮官議尚書

張籌言按通典顓頊祀共工氏子句龍爲后土后土社也烈山氏子柱爲稷稷田正也唐虞夏因之此社稷所由始也商湯因旱遷社以后稷代柱欲遷句龍無可繼者故止然王肅謂社祭句龍稷祭后稷皆人鬼非地神而陳氏禮書又謂社祭五土之祇稷祭五穀之神鄭康成亦謂社爲五土總神稷爲原隰之神句龍爲平水土功故配社后稷有播種功故配稷二說不同漢元始中以夏禹配官社后稷配官稷唐宋及元又以句龍配社周棄配稷此配祀之制初無定論也至社稷分合之義書召誥言社於新邑孔註曰社稷共牢周禮封人掌設

王之社壝註云不言稷者舉社則稷從之陳氏禮書曰稷非土無以生土非稷無以見生生之效故祭社必及稷山堂考索曰社爲九土之尊稷爲五穀之長稷生於土則社與稷固不可分其宜合祭古有明證請社稷共爲一壇至句龍共工氏之子也祀之無義商湯欲遷未果漢嘗易以夏禹而夏禹今已列祀帝王之次棄稷亦配先農請罷句龍棄配位謹奉仁祖淳皇帝配享以成一代盛典遂改作於午門之右社稷共爲一壇初社稷列中祀及以仁祖配乃升爲上祀具冕服以祭行奉安禮十一年春祭社稷行新定儀迎神飲福送神凡十二

拜餘如舊建文時更奉太祖配永樂中北京社稷壇成制如南京洪熙後奉太祖太宗同配舊制上丁釋奠孔子次日上戊祀社稷弘治十七年八月上丁在初十日上戊在朔日禮官請以十一日祀社稷御史金洪劾之言如此則中戊非上戊矣禮部覆奏言洪武二十年嘗以十一日爲上戊失不始今日命遵舊制仍用上戊嘉靖九年諭禮部天地至尊次則宗廟又次則社稷今奉祖配天又奉祖配社此禮官之失也宜改從皇祖舊制太社以句龍配太稷以后稷配乃以更正社稷壇配位禮告太廟及社稷遂藏二配位於寢廟更定行八拜禮

其壇在西苑豳風亭之西者曰帝社稷東帝社西帝稷皆北向始名西苑土穀壇嘉靖十年帝謂土穀壇亦社稷耳何以別於太社稷張璁等言古者天子稱王今若稱王社王稷與王府社稷名同前定神牌曰五土穀之神名義至當帝采帝耤之義改爲帝社帝稷以上戊明日祭後改次戊次戊在望後則仍用上巳春告秋報爲定制隆慶元年禮部言帝社稷之名自古所無嫌於煩數宜罷從之中都亦有太社壇洪武四年建取五方土以築直隸河南進黃土浙江福建廣東廣西進赤土江西湖廣陜西進白土山東進青土北平進黑土天下府

縣千三百餘城各土百物取於名山高爽之地王國社稷洪武四年定十一年禮臣言太社稷既同壇合祭王國各府州縣亦宜同壇稱國社國稷之神不設配位詔可十三年九月復定制兩壇一壝如初式十八年定王國祭社稷山川等儀行十二拜禮府州縣社稷洪武元年頒壇制於天下郡邑俱設於本城西北右社左稷十一年定同壇合祭如京師獻官以守禦武臣爲初獻文官爲亞獻終獻十三年溧水縣祭社稷以牛醞代鹿醢禮部言定制祭物缺者許以他物代帝曰所謂缺者以非土地所產溧水固有鹿是有司故爲苟簡也百司所

以能理其職而盡民事者以其常存敬懼之心耳神猶忽之於人事又何懼焉命論如律乃敕禮部下天下郡邑凡祭祀必備物苟非地產無從市鬻者聽其缺十四年令三獻皆以文職長官武官不與里社每里一百戶立壇一所祀五土五穀之神

朝日夕月洪武三年禮部言古者祀日月之禮有六郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝日於東門之外祭義曰祭日於東郊祭月於西郊二也大宗伯肆類於四郊兆日於東郊兆月於西郊三也月令孟冬祈來年於天宗天宗日月之類四也覲禮拜日

於東門之外及祀方明禮日於南門之外禮月於北門之外五也霜雪風雨之不時則禜日月六也說者謂因郊祀而祀之非正祀也類禜而祀之與覲諸侯而禮之非常祀也惟春分朝之於東門外秋分夕之於西門外者祀之正與常也蓋天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地春分陽氣方永秋分陰氣方長故祭於二分為得陰陽之義自秦祭八神六曰月主七曰日主雍又有日月廟漢郊太乙朝日夕月改周法常以郊泰畤質明出行宮東向揖日西向揖月又於殿下東西拜日月宣帝於神山祠日萊山祠月魏明帝始朝日東郊夕

月西郊唐以二分日朝日夕月於國城東西宋人因之升爲大祀元郊壇以日月從祀其二分朝日夕月皇慶中議建立而未行今當稽古正祭之禮各設壇專祀朝日壇宜築於城東門外夕月壇宜築於城西門外朝日以春分夕月以秋分星辰則祔祭於月壇從之其祀儀與社稷同二十一年帝以大明夜明已從祀罷朝日夕月之祭嘉靖九年帝謂大報天而主日配以月大明壇當與夜明壇異且日月照臨其功甚大太歲等神歲有二祭而日月星辰止一從祭義所不安大學士張璁亦以爲缺典遂定春秋分之祭如舊儀而建朝日壇於朝

陽門外西向夕月壇於阜城門外東向壇制有隆殺以示別朝日護壇地一百畝夕月護壇地三十六畝朝日無從祀夕月以五星二十八宿周天星辰共一壇南向祔焉春祭時以寅迎日出也秋祭時以亥迎月出也十年禮部上朝日夕月儀朝日迎神四拜飲福受胙兩拜送神四拜夕月迎神飲福受胙送神皆再拜餘竝如舊儀隆慶元年禮部議定東郊以甲丙戊庚壬年西郊以丑辰未戌年車駕親祭餘歲遣文大臣攝祭朝日壇武大臣攝祭夕月壇三年禮部上朝日儀言正祭遇風雨則設小次於壇前駕就小次行禮其升降奠獻俱以太

常寺執事官代制曰可

先農洪武元年諭廷臣以來春舉行耤田禮於是禮官錢用壬等言漢鄭元謂王社在耤田之中唐祝欽明云先農卽社宋陳祥道謂社自社先農自先農耤田所祭乃先農非社也至享先農與躬耕同日禮無明文惟周語曰農正陳耤禮而韋昭注云祭其神爲農祈也至漢以耤田之日祀先農而其禮始著由晉至唐宋相沿不廢政和間命有司享先農止行親耕之禮南渡後復親祀元雖議耕耤竟不親行其祀先農命有司攝事今議耕耤之日皇帝躬祀先農禮畢躬耕耤田以仲春擇日

行事從之二年二月帝建先農壇於南郊在耤田北親祭以后稷配器物祀儀與社稷同祀畢行耕耤禮御耒耜二具韜以青絹御耕牛四被以青衣禮畢還大次應天府尹及上元江寧兩縣令率庶人終畝是日宴勞百官耆老於壇所十年二月遣官享先農命應天府官率農民耆老陪祀二十一年更定祭先農儀不設配位永樂中建壇京師如南京制在太歲壇西南石階九級西瘞位東齋宮鑾駕庫東北神倉東南具服殿殿前為觀耕之所護壇地六百畝供黍稷及薦新品物地九十餘畝每歲仲春上戊順天府尹致祭後凡遇登極之初行

耕耤禮則親祭弘治元年定耕耤儀前期百官致齋順天府官以耒耜及穜稑種進呈內官仍捧出授之由午門左出置綵輿鼓樂送至耤田所至期帝翼善冠黃袍詣壇所具服殿服袞冕祭先農畢還更翼善冠黃袍太常卿導引至耕耤位南向立三公以下各就位戶部尚書北向跪進耒耜順天府官北向跪進鞭帝秉耒三推三反訖戶部尚書跪受耒耜順天府官跪受鞭太常卿奏請復位府尹挾青箱以種子播而覆之帝御外門南向坐觀三公五推尚書九卿九推太常卿奏耕畢帝還具服殿陞座府尹率兩縣令耆老人行禮畢引上中下

農夫各十人執農器朝見令其終畝百官行慶賀禮賜酒饌三品以上丹陛上東西坐四品以下臺下坐並宴勞耆老於壇旁宴畢駕還宮大樂鼓吹振作農夫人賜布一疋嘉靖十年帝以其禮過煩命禮官更定迎神送神止行二拜先二日順天府尹以耒耜穜稑種置綵輿至耕耤所並罷百官慶賀後又議造耕根車載耒耜府尹於祭日進呈畢以耒耜載車內前玉輅行其御門觀耕地位卑下議建觀耕臺一詔皆可後又命墾西苑隙地爲田建殿曰天遁亭曰豳風又曰省耕曰省斂倉曰恒裕禮部上郊廟粢盛支給之數因言南郊耤田皇上

三推公卿各宣其力較西苑爲重西苑雖農官督理皇
上時省耕斂較耤田爲勤請以耤田所出藏南郊圜廩
神倉以供圜丘祈穀先農神祇壇長陵等陵歷代帝王
及百神之祀西苑所出藏恒裕倉以供方澤朝日夕月
太廟世廟太社稷帝社稷禘祫先蠶及先師孔子之祀
從之十六年諭凡遇親耕則戸部尚書先祭先農皇帝
至止行三推禮三十八年罷親耕惟遣官祭先農四十
一年竝令所司勿復奏隆慶元年罷西苑耕種諸祀皆
取之耤田

先蠶明初未列祀典嘉靖時都給事中夏言請改各宮

莊田爲親蠶廠公桑園令有司種桑柘以備宮中蠶事九年復疏言耕蠶之禮不宜偏廢帝乃敕禮部古者天子親耕皇后親蠶以勸天下自今歲始朕親祀先農皇后親蠶其考古制具儀以聞大學士張璁等請於安定門外建先蠶壇詹事霍韜以道遠爭之戶部亦言安定門外近西之地水源不通無浴蠶所皇城內西苑中有太液瓊島之水考唐制在苑中宋亦在宮中宜倣行之帝謂唐人因陋就安不可法於是禮部尚書李時等言大明門至安定門道路遙遠請鳳輦由東華元武二門因條上四事一治繭之禮二壇壝之向三採桑之器四

掌壇之官帝從其言命自元武門出內使陳儀衛軍一萬人五千圜壇所五千護於道餘如議三月工部上先蠶壇圖式帝親定其制壇方二丈六尺疊二級高二尺六寸四出陛東西北俱樹桑柘內設蠶宮令署採桑臺高一尺四寸方十倍三出陛鑾駕庫五間後蓋織堂壇圍方八十丈禮部上皇后親蠶儀蠶將生欽天監擇吉巳日以聞順天府具蠶母名數送北郊工部以鉤箔筐架諸器物給蠶母順天府以蠶種及鉤筐一進呈內官捧出還授之出元武右門置綵輿中鼓樂送至蠶室蠶母受蠶種浴飼以待命婦文四品武三品以上俱陪祀

攜一侍女執鈎筐皇后齋三日內執事竝司贊六尚等
女官及應入壇者齋一日先一日太常寺具祝版祭物
羊豕籩豆各六黑帛送蠶宮令是日分授執事女官日
未明宿衛陳兵備女樂司設監備儀仗及重翟車俱候
元武門外將明內侍詣坤寧宮奏請皇后服常服導引
女官導出宮門乘肩輿至元武門內侍奏請降輿升重
翟車兵衛儀仗及女樂前導出北安門障以行帷至壇
內壝東門內侍奏請降車乘肩輿兵衛儀仗停東門外
皇后入具服殿易禮服出至壇司贊奏就位公主內外
命婦各就拜位祭先蠶行三獻禮女官執事如儀迎神

四拜賜福胙二拜送神四拜凡拜跪興公主內外命婦皆同禮畢皇后還具服殿更常服司賓引外命婦先詣採桑壇東陛下南北向尚儀奏請皇后詣採桑位東向公主以下位皇后位東亦南北向以西為上執鉤者跪進鉤執筐者跪奉筐受桑皇后採桑三條還至壇南儀門坐觀命婦採桑三公命婦採五條列侯九卿命婦採九條訖各授女侍司賓引內命婦一人詣桑室尚功率執鉤筐者從尚功以桑授蠶母蠶母受桑縷切之以授內命婦內命婦食蠶灑一箔訖還尚儀奏禮畢皇后還坐具服殿司賓率蠶母等叩頭訖司贊唱班齊外命婦

序立定尚儀致詞云親蠶既成禮當慶賀四拜畢賜宴
命婦並賜蠶母酒食公主及內命婦於殿內外命婦文
武二品以上於臺上三品以下於丹墀尚食進膳教坊
司女樂奏樂宴畢公主以下各就班四拜禮畢皇后還
宮導從如前詔如擬四月蠶事告成行治繭禮選蠶婦
善繅絲及織者各一人卜日皇后出宮導從如常儀至
織堂內命婦一人行三盆手禮布於織婦以終其事蠶
宮令送尚衣織染監局造祭服其祀先蠶止用樂不用
舞樂女生冠服俱用黑十年二月禮臣言去歲皇后躬
行採桑已足風勵天下今先蠶壇殿工未畢宜且遣官

行禮帝初不可令如舊行已而以皇后出入不便命改
築先蠶壇於西苑壇之東爲採桑臺臺東爲具服殿北
爲蠶室左右爲廂房其後爲從室以居蠶婦設蠶宮署
於宮左令一員丞二員擇內臣謹恪者爲之四月皇后
行親蠶禮於內苑帝謂親耕無賀此安得賀第行叩頭
禮女樂第供宴勿前導三十八年罷親蠶禮四十一年
竝罷所司奏請
高禖嘉靖九年青州儒生李時颺請祠高禖以祈聖嗣
禮官覆以聞帝曰高禖雖古禮今實難行遂寢其議已
而定祀高禖禮設木臺於皇城東永安門北震方臺上

皇天上帝南向騂犢蒼璧獻皇帝配西向牛羊豕各一
高禖在壇下西向牲數如之禮三獻皇帝位壇下北向
后妃位南數十丈外北向用帷壇下陳弓矢弓韣如后
妃嬪之數祭畢女官導后妃嬪至高禖前跪取弓矢授
后妃嬪后妃嬪受而納於弓韣

祭告明制凡登極巡幸及上謚葬陵冊立冊封冠婚等
事皆祭告天地宗廟社稷凡營造宮室及命將出師歲
時旱潦祭告天地山川太廟社稷后土凡卽位之初竝
祭告闕里孔廟及歷代帝王陵寢洪武二年從禮部尚
書崔亮奏圜丘方丘大祀前期親告太廟仍遣使告百

神於天下神祇壇六年禮部尚書牛諒奏太歲諸神凡祈報則設一十五壇有事祭告則設神位二十八壇中太歲風雲雷雨五嶽五鎭四海凡五壇東四瀆京畿湖廣山東河南北平廣西四川甘肅山川夏冬二季月將京都城隍凡十二壇西鍾山江西浙江福建山西陝西廣東遼東山川春秋二季月將旗纛戰船等神凡十一壇若親祀皇帝皮弁服行一獻禮每三壇行一次禮八年帝駐蹕中都祭告天地於中都之圜丘九年以諸王將之藩分日告祭太廟社稷嶽鎭海瀆及天下名山大川復告祀天地於圜丘初諸王來朝還藩祭眞武等神

於端門用豕九羊九制帛等物祭護衞旗纛於承天門亦如之二十六年帝以其禮太繁定制豕一羊一不用帛尋又罷端門祭惟用葷素二壇祭於承天門外永樂七年巡狩北京祭告天地宗廟社稷嘉靖八年秋以躬祭山川諸神命先期不必遣官告太廟凡出入必親告
祖考於內殿聖誕前一日以酒果告列聖帝后於奉先
殿至日以酒脯告皇天上帝於元極寶殿遣官以牲醴祭神烈天壽純德諸陵山及東嶽都城隍以素羞祭真武及靈濟宮又告修齋於道極七寶帝尊隆慶三年以
親祭朝日壇預告奉先弘孝神霄殿

祈報洪武二年太祖以春久不雨祈告諸神祇中設風雲雷雨嶽鎮海瀆凡五壇東設鍾山兩淮江西兩廣海南北山東燕南燕薊山川旗纛諸神凡七壇西設江東兩浙福建湖廣荊襄河南北河東華州山川京都城隍凡六壇中五壇奠帛初獻帝親行禮兩廡命官分獻三年夏旱六月朔帝素服草履步禱於山川壇藁席露坐晝曝於日夜臥於地凡三日六年從禮部尚書牛諒言太歲諸神春祈秋報凡十五壇中太歲風雲雷雨五嶽五鎮四海東四瀆京畿山川春秋二季月將京都各府城隍西鍾山甘肅山川夏冬二季月將旗纛戰船等神

各五壇時甘肅新附故附其山川之祭於京師其親祀之儀與祭告同正統九年三月雨雪愆期遣官祭天地社稷太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆弘治十七年畿內山東久旱命官祭告天壽山分命各巡撫祭告北嶽北鎮東嶽東鎮東海嘉靖八年春帝諭禮部去冬少雪今當東作雨澤不降當親祭南郊社稷山川尚書方獻夫等言周禮大宗伯以荒禮哀凶札釋者謂君膳不舉馳道不除祭事不縣皆所以示貶損之意又曰國有大故則旅上帝及四望釋者曰故謂凶災旅陳也陳其祭祀以禱焉禮不若祀之備也今陛下閔勞萬姓親出祈禱禮儀

務簡約以答天戒常朝官竝從同致省愆祈籲之誠隨
具上儀注二月親禱南郊山川同日社稷用次日不除
道冠服淺色羣臣同文五品武四品以上於大祀門外
餘官於南天門外就班陪祀是秋帝欲親祀山川諸神
禮部尚書李時言舊例山川等祭中夜行禮先一日出
郊齋宿祭畢清晨回鑾兩日畢事禮太重宜比先農壇
例昧爽行禮因具儀以進制可祭服用皮弁迎神送神
各兩拜十一年大學士李時等以聖嗣未降請廷臣詣
嶽鎮名山祝禱帝欲分遣道士齎香帛行令所在守臣
行禮在廷大臣分詣地祇壇祈告於是禮部尚書夏言

言我朝建地祇壇自嶽鎮海瀆以及遠近名山大川莫不懷柔即此而禱正合古人望衍之義但輔臣所請止於嶽鎮竊以山川海瀆發祥效靈與嶽鎮同功況基運翊聖神烈天壽純德諸山又祖宗妥靈之地祈禱之禮皆不可缺遂命大臣詣壇分祀

神祇壇洪武二年從禮部尚書崔亮言建天下神祇壇於圜丘壝外之東及方丘壝外之西郊祀前期帝躬詣壇設神位西向以酒脯祭告郊之日俟分獻從祀將畢就壇以祭後定遣官預告又建山川壇於正陽門外天地壇西合祀諸神凡設壇十有九太歲春夏秋冬四季

月將爲第一次風雲雷雨次五嶽次五鎮次四海次四瀆次京都鍾山次江東次江西次湖廣次淮東淮西次浙東浙西福建次廣東廣西海南海北次山東山西河南河北次北平陝西次左江右江次安南高麗占城諸國山川次京都城隍次六纛大神旗纛大將五方旗神戰船金鼓銃礮弓弩飛鎗飛石陣前陣後諸神皆躬自行禮先祭禮官奏祝文太歲以下至四海凡五壇稱臣者親署御名其鍾山諸神稱余者請令禮官代署帝曰朋友書牘尚親題姓名況神明乎遂加親署後又定驚蟄秋分後三日遣官祭山川壇諸神七年令春秋仲月

上旬擇日以祭九年復定山川壇制凡十三壇正殿太歲風雲雷雨五嶽五鎭四海四瀆鍾山七壇東西廡各三壇東京畿山川夏冬二季月將西春秋二季月將京都城隍十年定正殿七壇帝親行禮東西廡遣功臣分獻二十一年增修大祀殿諸神壇壝乃敕十三壇諸神並停春祭每歲八月中旬擇日祭之命禮部更定祭山川壇儀與社稷同永樂中京師建山川壇並同南京制惟正殿鍾山之右益以天壽山之神嘉靖十一年改山川壇名爲天神地祇壇改序雲師雨師風伯雷師天神壇在左南向雲雨風雷凡四壇地祇壇在右北向五嶽

五鎮基運翊聖神烈天壽純德五陵山四海四瀆凡五壇從祀京畿山川西向天下山川東向以辰戌丑未年仲秋皇帝親祭餘年遣大臣攝祭其太歲月將旗纛城隍別祀之十七年加上皇天上帝尊稱預告於神祇遂設壇於圜丘外壝東南親定神祇壇位陳設儀式禮部言皇上親獻大明壇則四壇分獻諸臣不敢並列請先上香畢命官代獻帝裁定上香奠帛獻爵復位後分獻官方行禮亞終二獻執事官代餘壇俱獻官三行隆慶元年禮臣言天神地祇已從祀南北郊其仲秋神祇之祭不宜復舉令罷之

星辰壇洪武三年帝謂中書省臣日月皆專壇祭而星辰乃祔祭於月壇非禮也禮部擬於城南諸神享祭壇正南向增九間朝日夕月祭周天星辰俱於是行禮朝日夕月仍以春秋分祭星辰則於天壽節前三日從之四年九月帝躬祀周天星辰正殿共十壇中設周天星辰位儀如朝日二十一年以星辰既從祀南郊罷禜星之祭

靈星諸神洪武元年太常司奏周禮以槱燎祀司中司命風師雨師天府若祭天則祀司民司祿而獻民數穀數受而藏之漢高帝命郡國立靈星祠唐制立秋後辰

日祀靈星立冬後亥日遣官祀司中司命司民司祿以少牢宋祀如唐而於秋分日祀壽星今擬如唐制分日而祀爲壇於城南從之二年從禮部尚書崔亮奏每歲聖壽日祭壽星同日祭司中司命司民司祿示與民同受其福也八月望日祀靈星皆遣官行禮三年罷壽星等祀

太歲月將風雲雷雨之祀古無太歲月將壇宇之制明始重其祭增雲師於風師之次亦自明始太祖既以太歲諸神從祀圜丘又合祭羣祀壇已而命禮官議專祀壇壝禮臣言太歲者十二辰之神按說文歲字從步從

戌木星一歲行一次歷十二辰而周天若步然也陰陽家說又有十二月將十日十二時所直之神若天乙天罡太乙功曹太衝之類雖不經見歷代因之元每有大興作祭太歲月將日直時直於太史院若風師雨師之祀見於周官後世皆有祭唐天寶中增雷師於雨師之次宋元因之然唐制各以時別祭失享祀本意宜以太歲風雲雷雨諸天神合爲一壇諸地祇爲一壇春秋專祀乃定驚蟄秋分日祀太歲諸神於城南三年復以諸神陰陽一氣流行無間乃合二壇爲一而增四季月將又改祭期與地祇俱用驚蟄秋分後三日嘉靖十年命

禮部考太歲壇制禮官言太歲之神唐宋祀典不載元雖有祭亦無常典壇宇之制於古無稽太歲天神宜設壇露祭準社稷壇制而差小從之遂建太歲壇於正陽門外之西與天壇對中太歲殿東廡春秋月將二壇西廡夏冬月將二壇帝親祭於拜殿中每歲孟春享廟歲暮祫祭之日遣官致祭王國府州縣亦祀風雲雷雨師仍築壇城西南祭用驚蟄秋分日

嶽鎮海瀆山川之祀洪武二年太祖以嶽瀆諸神合祭城南未有專祀又享祀之所屋而不壇非尊神之道禮官言虞舜祭四嶽王制始有五嶽之稱周官兆四望於

四郊鄭注以四望爲五嶽四鎭四瀆詩序巡狩而禮四嶽河海則又有四海之祭蓋天子方望之事無所不通而嶽鎭海瀆在諸侯封內則各祀之秦罷封建嶽瀆皆領於祠官漢復建諸侯則侯國各祀其封內山川天子無與武帝時諸侯或分或廢五嶽皆在天子之邦宣帝時始有使者持節祠嶽瀆之禮由魏及隋嶽鎭海瀆卽其地立祠有司致祭唐宋之制有命本界刺史縣令之祀有因郊祀而望祭之祀又有遣使之祀元遣使祀嶽鎭海瀆分東西南北中爲五道今宜以嶽鎭海瀆及天下山川城隍諸地祇合爲一壇與天神埒春秋專祀遂

定祭日以淸明霜降前期一日皇帝躬省牲至日服通天冠絳紗袍詣嶽鎭海瀆前行三獻禮山川城隍分獻官行禮是年命官十八人祭天下嶽鎭海瀆之神帝皮弁御奉天殿躬署御名以香祝授使者百官公服送至中書省使者奉以行黃金合貯香黃綺幡二白金二十五兩市祭物三年詔定嶽鎭海瀆神號畧曰爲治之道必本於禮嶽鎭海瀆之封起自唐宋夫英靈之氣萃而爲神必受命於上帝豈國家封號所可加瀆禮不經莫此爲甚今依古定制竝去前代所封名號五嶽稱東嶽泰山之神南嶽衡山之神中嶽嵩山之神西嶽華山之

神北嶽恒山之神五鎮稱東鎮沂山之神南鎮會稽山之神中鎮霍山之神西鎮吳山之神北鎮醫無閭山之神四海稱東海之神南海之神西海之神北海之神四瀆稱東瀆大淮之神南瀆大江之神西瀆大河之神北瀆大濟之神帝躬署名於祝文遣官以更定神號告祭六年禮臣言四川未平望祭江瀆於峽州今蜀既下當遣人於南瀆致祭從之十年命官十八人分祀嶽鎮海瀆賜之制萬曆十四年巡撫胡來貢請改祀北嶽於渾源州禮臣言大明集禮載漢唐宋北嶽之祭皆在定州曲陽縣與史俱合渾源之稱北嶽止見州誌碑文經傳

無可考仍祀曲陽是其他山川之祀洪武元年躬祀汴梁諸神仍遣官祭境內山川二年以天下山川祔祭嶽瀆壇帝又以安南高麗皆臣附其國內山川宜與中國同祭諭中書及禮官考之安南之山二十一其江六其水六高麗之山三其水四命著祀典設位以祭三年遣使往安南高麗占城祀其國山川帝齋戒親爲祝文仍遣官頒革正山川神號詔於安南占城高麗六年琉球諸國已朝貢祀其國山川八年禮部尚書牛諒言京都既罷祭天下山川其外國山川亦非天子所當親祀中書及禮臣請附祭各省從之廣西附祭安南占城眞臘

暹羅鎻里廣東附祭三佛齊爪哇福建附祭日本琉球渤泥遼東附祭高麗陝西附祭甘肅朶甘烏斯藏京城不復祭又從禮官言各省山川居中南向外國山川東西向同壇共祀其王國山川之祀洪武十三年定制十八年定王國祭山川儀同社稷但無瘞埋之文凡嶽鎮海瀆及他山川所在令有司歲二祭以清明霜降

城隍洪武二年禮官言城隍之祀莫詳其始先儒謂旣有社不應復有城隍故唐李陽冰縉雲城隍記謂祀典無之惟吳越有之然成都城隍祠李德裕所建張說有祭城隍之文杜牧有祭黃州城隍文則不獨吳越爲然

又蕪湖城隍廟建於吳赤烏二年高齊慕容儼梁武陵王祀城隍皆書於史又不獨唐而已宋以來其祠徧天下或錫廟額或頒封爵至或遷就傅會各指一人以爲神之姓名按張說祭荊州城隍文曰城隍是保甿庶是依則前代崇祀之意有在也今宜附祭於嶽瀆諸神之壇乃命加以封爵京都爲承天鑒國司民昇福明靈王開封臨濠太平和州滁州皆封爲王其餘府爲鑒察司民城隍威靈公秩正二品州爲鑒察司民城隍靈佑侯秩三品縣爲鑒察司民城隍顯佑伯秩四品袞章冕旒俱有差命詞臣撰制文以頒之三年詔去封號止稱某

府州縣城隍之神又令各廟屏去他神定廟制高廣視官署廳堂造木爲主毀塑像舁置水中取其泥塗壁繪以雲山六年製中都城隍神主成遣官賫香幣奉安京師城隍既附饗山川壇又於二十一年改建廟尋以從祀大祀殿罷山川壇春祭永樂中建廟都城之西曰大威靈祠嘉靖九年罷山川壇從祀歲以仲秋祭旗纛日并祭都城隍之神凡聖誕節及五月十一日神誕皆遣太常寺堂上官行禮國有大災則告廟在王國者王親祭之在各府州縣者守令主之

明史卷四十九終

明史卷五十　志第二十六

總裁官總理事務經筵講官少保兼太子太保保和殿大學士兼管吏部戶部尚書事加六級張廷玉等奉

敕修

禮四 吉禮四

歷代帝王陵廟　三皇

聖師　先師孔子

旗纛　五祀

馬神　南京神廟

功臣廟　京師九廟

諸神祠　厲壇

歷代帝王陵廟洪武三年遣使訪先代陵寢仍命各行省具圖以進凡七十有九禮官考其功德昭著者曰伏羲神農黃帝少昊顓頊唐堯虞舜夏禹商湯中宗高宗周文王武王成王康王漢高祖文帝景帝武帝宣帝光武明帝章帝後魏文帝隋高祖唐高祖太宗憲宗宣宗周世宗宋太祖太宗真宗仁宗孝宗理宗凡三十有六各製袞冕函香幣遣秘書監丞陶誼等往修祀禮親製祝文遣之每陵以白金二十五兩具祭物陵寢發者掩之壞者完之廟敝者葺之無廟者設壇以祭仍令有司禁樵採歲時祭祀牲用太牢四年禮部定議合祀帝王

三十五在河南者十陳祀伏羲商高宗孟津祀漢光武
洛陽祀漢明帝章帝鄭祀周世宗鞏祀宋太祖太宗眞
宗仁宗在山西者一滎河祀商湯在山東者二東平祀
唐堯曲阜祀少昊在北平者三內黃祀商中宗滑祀顓
頊高辛在湖廣者二酃祀神農寧遠祀虞舜在浙江者
二會稽祀夏禹宋孝宗在陝西者十五中部祀黃帝咸
陽祀周文王武王成王康王宣王漢高帝景帝咸寧祀
漢文帝興平祀漢武帝長安祀漢宣帝三原祀唐高祖
醴泉祀唐太宗蒲城祀唐憲宗涇陽祀唐宣宗歲祭用
仲春仲秋朔于是遣使詣各陵致祭陵置一碑刊祭期

及牲帛之數俾所在有司守之已而命有司歲時修葺設陵戶二人守視又每三年出祝文香帛傳制遣太常寺樂舞生齋往所在命有司致祭其所祀者視前去周宣王漢明帝章帝而增祀媧皇於趙城後魏文帝於富平元世祖於順天及宋理宗於會稽凡三十六帝後又增祀隋高祖於扶風而理宗仍罷祀又命帝王陵廟所在官司以春秋仲月上旬擇日致祭六年帝以五帝三王及漢唐宋創業之君俱宜於京師立廟致祭遂建歷代帝王廟於欽天山之陽倣太廟同堂異室之制爲正殿五室中一室三皇東一室五帝西一室夏禹商湯周

文王又東一室周武王漢光武唐太宗又西一室漢高祖唐高祖宋太祖元世祖每歲春秋仲月上旬甲日致祭已而以周文王終守臣服唐高祖由太宗得天下遂寢其祀增祀隋高祖七年令帝王廟皆塑衮冕坐像惟伏羲神農未有衣裳之制不必加冕服八月帝躬祀於新廟已而罷隋高祖之祀二十一年令每歲郊祀附祭歷代帝王於太祀殿仍以歲八月中旬擇日遣官祭於本廟其春祭停之又定每三年遣祭各陵之歲則停廟祭是年詔以歷代名臣從祀禮官李原名奏擬三十六人以進帝以宋趙普負太祖不忠不可從祀元臣四傑

木華黎爲首不可祀孫而去其祖可祀木華黎而罷安童旣祀伯顏則阿术不必祀漢陳平馮異宋潘美皆善始終可祀於是定風后力牧皐陶夔龍伯夷伯益伊尹傅說周公旦召公奭太公望召虎方叔張良蕭何曹參陳平周勃鄧禹馮異諸葛亮房元齡杜如晦李靖郭子儀李晟曹彬潘美韓世忠岳飛張浚木華黎博爾忽博爾术赤老溫伯顏凡三十七人從祀於東西廡爲壇四

初太公望有武成王廟嘗遣官致祭如釋奠儀至是罷廟祭去王號永樂遷都帝王廟遣南京太常寺官行禮

嘉靖九年罷歷代帝王南郊從祀令建歷代帝王廟於

都城西歲以仲春秋致祭後并罷南京廟祭十年春二
月廟未成躬祭歷代帝王於文華殿凡五壇丹陛東西
名臣四壇禮部尚書李時言舊儀有賜福胙之文賜者
自上而下之義惟郊廟社稷宜用歷代帝王止宜云答
詔可十一年夏廟成名曰景德崇聖之殿殿五室東西
兩廡殿後祭器庫前爲景德門門外神庫神廚宰牲亭
鐘樓街東西二坊曰景德街八月壬辰親祭帝由中門
入迎神受福胙送神各兩拜嗣後歲遣大臣一員行禮
四員分獻凡子午卯酉祭於陵寢之歲則停秋祭二十
四年以禮科陳棐言罷元世祖陵廟之祀及從祀木華

黎等復遷唐太宗與宋太祖同室凡十五帝從祀名臣三十二人

三皇明初仍元制以三月三日九月九日通祀三皇洪武元年令以太牢祀二年命以句芒祝融風后力牧左右配俞跗桐君僦貸季少師雷公鬼臾區伯高岐伯少俞高陽十大名醫從祀儀同釋奠四年帝以天下郡邑通祀三皇爲瀆禮臣議唐元宗嘗立三皇五帝廟於京師至元成宗時乃立三皇廟於府州縣春秋通祀而以醫藥主之甚非禮也帝曰三皇繼天立極開萬世教化之原汨於藥師可乎命天下郡縣毋得褻祀正德十一

年立伏羲氏廟於秦州秦州古成紀地從巡按御史馮時雄奏也嘉靖間建三皇廟於太醫院北名景惠殿中奉三皇及四配其從祀東廡則僦貸季岐伯伯高鬼臾區俞跗少師桐君雷公馬師皇伊尹扁鵲淳于意張機十三人西廡則華陀王叔和皇甫謐葛洪巢元方孫思邈韋慈藏王冰錢乙朱肱李杲劉完素張元素朱彥修十四人歲仲春秋上甲日禮部堂上官行禮太醫院堂上官二員分獻用少牢復建聖濟殿於內祀先醫以太醫官主之二十一年帝以規制湫隘命拓其廟

聖師之祭始於世宗奉皇師伏羲氏神農氏軒轅氏帝

師陶唐氏有虞氏王師夏禹王商湯王周文王武王九聖南向左先聖周公右先師孔子東西向每歲春秋開講前一日皇帝服皮弁拜跪行釋奠禮用羹酒果脯帛祭於文華殿東室初東室有釋像帝以其不經撤之乃祀先聖先師自爲祭文行奉安神位禮輔臣禮卿及講官俟行禮訖入拜先是洪武初司業宋濂建議欲如建安熊氏之說以伏羲爲道統之宗神農黃帝堯舜禹湯文武以次列焉秩祀天子之學則道統益尊太祖不從至是世宗倣其意行之十六年移祀於永明殿後行禮如初其後常遣官代祭隆慶初仍於文華殿東室行禮

至聖先師孔子廟祀漢晉及隋或稱先師或稱先聖宣尼宣父唐謚文宣王宋加至聖號元復加號大成明太祖入江淮府首謁孔子廟洪武元年二月詔以太牢祀孔子於國學仍遣使詣曲阜致祭臨行諭曰仲尼之道廣大悠久與天地竝有天下者莫不虔修祀事朕為天下主期大明教化以行先聖之道今既釋奠成均仍遣爾修祀事於闕里爾其敬之又定制每歲仲春秋上丁皇帝降香遣官祀於國學以丞相初獻翰林學士亞獻國子祭酒終獻先期皇帝齋戒獻官陪祀執事官皆散齋二日致齋一日前祀一日皇帝服皮弁服御奉天殿

降香至日獻官行禮三年詔革諸神封號惟孔子封爵仍舊且命曲阜廟庭歲官給牲幣俾衍聖公供祀事四年禮部奏定儀物改初制籩豆之八爲十籩用竹其簠簋登鉶及豆初用木者悉易以瓷牲易以熟樂生六十人舞生四十八人引舞二人凡一百一十人禮部請選京民之秀者充樂舞生太祖曰樂舞乃學者事况釋奠所以崇師宜擇國子生及公卿子弟在學者豫教肄之五年罷孟子配享踰年帝曰孟子辨異端闢邪說發明孔子之道配享如故七年二月上丁日食改用仲丁十五年新建太學成廟在學東中大成殿左右兩廡前大

成門門左右列戟二十四門外東爲犧牲廚西爲祭器庫又前爲靈星門自經始以來駕數臨視至是落成遣官致祭帝旣親詣釋奠又詔天下通祀孔子并頒釋奠儀注凡府州縣學籩豆以八器物牲牢皆殺于國學三獻禮同十哲兩廡一獻其祭各以正官行之有布政司則以布政司官分獻則以本學儒職及老成儒士充之每歲春秋仲月上丁日行事初國學主祭遣祭酒後遣翰林院官然祭酒初到官必遣一祭十七年敕每月朔望祭酒以下行釋菜禮郡縣長以下詣學行香二十六年頒大成樂於天下二十八年以行人司副楊砥言罷

漢楊雄從祀益以董仲舒三十年以國學孔子廟隘命工部改作其制皆帝所規畫大成殿門各六楹靈星門三東西廡七十六楹神廚庫皆八楹宰牲所六楹永樂初建廟於太學之東宣德三年以萬縣訓導李譯言命禮部考正從祀先賢名位頒示天下正統二年以宋儒胡安國蔡沉眞德秀從祀三年禁天下祀孔子於釋老宮孔顏孟三氏子孫教授裴侃言天下文廟惟論傳道以列位次闕里家廟宜正父子以叙彝倫顏子曾子子思子也配享殿庭無繇子晳伯魚父也從祀廊廡非惟名分不正抑恐神不自安況叔梁紇元已追封啓聖王

創殿於大成殿西崇祀而顏孟之父俱封公惟伯魚子晳仍侯乞追封公爵偕顏孟父俱配啓聖王殿帝命禮部行之仍議加伯魚子晳封號八年慈利教諭蔣明請祀元儒吳澄大學士楊士奇等言當從祀從之成化二年追封董仲舒廣川伯胡安國建寧伯蔡沈崇安伯眞德秀浦城伯十二年從祭酒周洪謨言增樂舞爲八佾籩豆各十二弘治八年追封楊時將樂伯從祀位司馬光之次九年增樂舞爲七十二人如天子之制十二年闕里孔廟燬敕有司重建十七年廟成遣大學士李東陽祭告并立御製碑文正德十六年詔有司改建孔氏

家廟之在衢州者官給錢董其役令博士孔承義奉祀
嘉靖九年大學士張璁言先師祀典有當更正者叔梁
紇乃孔子之父顏路曾晳孔鯉乃顏曾子思之父三子
配享廟廷紇及諸父從祀兩廡原聖賢之心豈安請於
大成殿後別立室祀叔梁紇而以顏路曾晳孔鯉配之
帝以為然因言聖人尊天與尊親同今籩豆十二牲用
犢全用祀天儀亦非正禮其謚號章服悉宜改正璁緣
帝意言孔子宜稱先聖先師不稱王祀宇宜稱廟不稱
殿祀宜用木主其塑像宜毀籩豆用十樂用六佾配位
公侯伯之號宜削止稱先賢先儒其從祀申黨公伯寮

秦冉等十二人宜罷林放蘧瑗等六人宜各祀於其鄉后蒼王通歐陽修胡瑗蔡元定宜從祀帝命禮部會翰林諸臣議編修徐階疏陳易號毀像之不可帝怒謫階官乃御製正孔子祀典說大畧謂孔子以魯僭王爲非寧肯自僭天子之禮復爲正孔子祀典申記俱付史館璁因作正孔子廟祀典或問奏之帝以爲議論詳正并令禮部集議於是御史黎貫等言聖祖初正祀典天下嶽瀆諸神皆去其號惟先師孔子如故良有深意陛下疑孔子之祀上擬祀天之禮夫子之不可及也猶天之不可階而升雖擬諸天亦不爲過自唐尊孔子爲文宣

王已用天子禮樂宋眞宗嘗欲封孔子爲帝或謂周止稱王不當加帝號而羅從彥之論則謂加帝號亦可至周敦頤則以爲萬世無窮王祀孔子邵雍則以爲仲尼以萬世爲土其辨孔子不當稱王者止吳澄一人而已伏望博考羣言務求至當時貫疏中言莫尊於天地亦莫尊於父師陛下敬天尊親不應獨疑孔子王號爲僭帝因大怒疑貫借此以斥其追尊皇考之非詆爲奸惡下法司會訊褫其職給事中王汝梅等亦極言不宜去王號帝皆斥爲謬論於是禮部會諸臣議人以聖人爲至聖人以孔子爲至宋眞宗稱孔子爲至聖其意已備

今宜於孔子神位題至聖先師孔子去其王號及大成文宣之稱改大成殿爲先師廟大成門爲廟門其四配稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲以下凡及門弟子皆稱先賢某子左邱明以下皆稱先儒某子不復稱公侯伯遵聖祖首定南京國子監規制製木爲神主仍擬大小尺寸著爲定式其塑像卽令屏撤春秋祭祀遵國初舊制十籩十豆天下各學八籩八豆樂舞止六佾凡學別立一祠中叔梁紇題啓聖公孔氏神位以顏無繇曾點孔鯉孟孫氏配俱稱先賢某氏至從祀之賢不可不考其得失申黨卽申棖釐去其一公

伯寮秦冉顏何荀況戴聖劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預吳澄罷祀林放蘧瑗盧植鄭衆鄭元服虔范甯各祀於其鄉后蒼王通歐陽修胡瑗宜增入命悉如議行又以行人薛侃議進陸九淵從祀初洪武時司業宋濂請去像設主禮儀樂章多所更定太祖不允成弘間少詹程敏政嘗謂馬融等八人當斥給事中張九功推言之并請罷荀況公伯寮蘧瑗等而進后蒼王通胡瑗爲禮官周洪謨所却而止至是以璁力主衆不敢違毀像蓋用濂說先賢去留畧如九功言其進歐陽修則以濮議故也明年國子監建啓聖公祠成從尚書李時言

春秋祭祀與文廟同日籩豆牲帛視四配東西配位視
十哲從祀先儒程晌朱松蔡元定視兩廡輔臣代祭文
廟則祭酒祭啓聖祠南京祭酒於文廟司業於啓聖祠
遂定制殿中先師南向四配東西向稍後十哲閔子損
冉子雍端木子賜仲子由卜子商冉子耕宰子予冉子
求言子偃顓孫子師皆東西向兩廡從祀先賢澹臺滅
明宓不齊原憲公冶長南宮适高柴漆雕開樊須司馬
耕公西赤有若琴張申棖陳亢巫馬施梁鱣公晳哀商
瞿冉孺顏辛伯虔曹恤冉季公孫龍漆雕哆秦商漆雕
徒父顏高商澤壤駟赤任不齊石作蜀公良孺公夏首

公肩定后處鄖單奚容葴罕父黑顏祖榮旂秦祖左人郢句井疆鄭國公祖句茲原亢縣成廉潔燕伋叔仲曾顏之僕邽巽樂欬公西輿如狄黑孔忠公西葴步叔乘施之常秦非顏噲先儒左邱明公羊高穀梁赤伏勝高堂生孔安國毛萇董仲舒后蒼杜子春王通韓愈胡瑗周敦頤程顥歐陽修邵雍張載司馬光程頤楊時胡安國朱熹張栻陸九淵呂祖謙蔡沈眞德秀許衡凡九十一人隆慶五年以薛瑄從祀萬曆中以羅從彥李侗從祀十二年又以陳憲章胡居仁王守仁從祀二十三年以宋周敦頤父輔成從祀啓聖祠又定每歲仲春秋上

丁日御殿傳制遣大臣祭先師及配位其十哲以翰林官兩廡以國子監官各二員分獻每月朔及每科進士行釋菜禮司府州縣衞學各提調官行禮牲用少牢樂如太學京府及附府縣學止行釋菜禮崇禎十五年以左邱明親授經於聖人改稱先賢并改宋儒周二程張朱邵六子亦稱先賢位七十子下漢唐諸儒之上然僅國學更置之闕里廟廷及天下學宮未遑頒行也

旗纛之祭有四其一洪武元年禮官奏軍行旗纛所當祭者旗謂牙旗黃帝出軍訣曰牙旗者將軍之精一軍之形候凡始豎牙必祭以剛日纛謂旗頭也太白陰經

曰大將中營建纛天子六軍故用六纛氂牛尾爲之在左騑馬首唐宋及元皆有旗纛之祭今宜立廟京師春用驚蟄秋用霜降日遣官致祭乃命建廟於都督府治之後以都督爲獻官題主曰軍牙之神六纛之神七年二月詔皇太子率諸王詣閱武場祭旗纛爲壇七行三獻禮後停春祭止霜降日祭於教場其二歲暮享太廟日祭旗纛於承天門外其三旗纛廟在山川壇左初旗纛與太歲諸神合祭於城南九年別建廟每歲仲秋天子躬祀山川之日遣旗手衛官行禮其正祭旗頭大將六纛大將五方旗神主宰戰船正神金鼓角銃礮之神

弓弩飛鎗飛石之神陣前陣後神祇五昌等衆凡七位共一壇南向皇帝服皮弁御奉天殿降香獻官奉以從事祭物視先農帛七黑二白五瘞毛血望燎與風雲雷雨諸神同祭畢設酒器六於地刺雄雞六瀝血以釁之其四永樂後有神旗之祭專祭火雷之神每月朔望神機營提督官祭於教場牲用少牢凡旗纛皆藏內府祭則設之王國祭旗纛則遣武官戎服行禮天下衛所於公署後立廟以指揮使爲初獻官僚屬爲亞獻終獻儀物殺京都

五祀洪武二年定制歲終臘享通祭於廟門外八年禮

部奏五祀之禮周漢唐宋不一今擬孟春祀戶設壇皇宮門左司門主之孟夏祀竈設壇御廚光祿寺官主之季夏祀中霤設壇乾清宮丹墀內官主之孟秋祀門設壇午門左司門主之孟冬祀井設壇宮內大庖井前光祿寺官主之四孟於有事太廟之日季夏於土旺之日牲用少牢制可後定中霤于奉天殿外文樓前又歲暮合祭五祀于太廟西廡下太常寺官行禮

馬神洪武二年命祭馬祖先牧馬社馬步之神築壇後湖禮官言周官春祭馬祖天駟星也夏祭先牧始養馬者秋祭馬社始乘馬者冬祭馬步乃神之災害馬者隋

用周制祭以四仲之月唐宋因之今定春秋二仲月甲戊庚日遣官致祀爲壇四樂用時樂行三獻禮四年蜀明昇獻良馬十其一白者長丈餘不可加羈勒太祖曰天生英物必有神司之命太常以少牢祀馬祖囊沙四百斤壓之令人騎而遊苑中久之漸馴帝乘之以夕月於清凉山比還大悅賜名飛越峰復命太常祀馬祖五年并諸神爲一壇歲止春祭永樂十三年立北京馬神祠於蓮花池其南京馬神則南太僕主之

南京神廟初稱十廟北極眞武以三月三日九月九日道林眞覺普濟禪師寶誌以三月十八日都城隍以八

月祭帝王後一日祠山廣惠張王渤以二月十八日五顯靈順以四月八日九月二十八日皆南京太常寺官祭漢秣陵尉蔣忠烈公子文晉咸陽卞忠貞公壼宋濟陽曹武惠王彬南唐劉忠肅王仁贍元衛國忠肅公福壽俱以四孟朔歲除應天府官祭惟蔣廟又有四月二十六日之祭并功臣廟爲十一後復增四關公廟洪武二十七年建於雞籠山之陽稱漢前將軍壽亭侯嘉靖十年訂其誤改稱漢前將軍漢壽亭侯以四孟歲暮應天府官祭五月十三日南京太常寺官祭天妃永樂七年封爲護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃以正月十

五日三月二十三日南京太常寺官祭太倉神廟以仲
春秋望日南京戶部官祭司馬馬祖先牧神廟以春秋
仲月中旬擇日南京太僕寺官祭諸廟皆少牢眞武與
眞覺禪師素羞
功臣廟太祖既以功臣配享太廟又命別立廟於雞籠
山論次功臣二十有一人死者塑像生者虛其位正殿
中山武寧王徐達開平忠武王常遇春岐陽武靖王李
文忠寧河武順王鄧愈東甌襄武王湯和黔寧昭靖王
沐英羊二豕二西序越國武莊公胡大海梁國公趙德
勝巢國武壯公華高虢國忠烈公俞通海江國襄烈公

吳良安國忠烈公曹良臣黔國威毅公吳復燕山忠愍侯孫興祖東序郢國公馮國用西海武莊公耿再成濟國公丁德興蔡國忠毅公張德勝海國襄毅公吳楨蘄國武義公康茂才東海郡公茆成羊二豕二兩廡各設牌一總書故指揮千百戶衛所鎭撫之靈羊十豕十以四孟歲暮遣駙馬都尉祭初胡大海等殁命肖像於卞壼蔣子文之廟及功臣廟成移祀焉永樂三年以中山王勳德第一又命正旦清明中元孟冬冬至遣太常寺官祭於大功坊之家廟牲用少牢

京師所祭者九廟眞武廟永樂十三年建以祀北極佑

聖眞君正德二年改爲靈明顯佑宮在海子橋之東祭
日同南京東嶽泰山廟在朝陽門外祭以三月二十八
日都城隍廟祭以五月十一日漢壽亭侯關公廟永樂
間建成化十三年又奉敕建廟宛平縣之東祭以五月
十三日皆太常寺官祭京都太倉神廟建於太倉戶部
官祭司馬馬祖先牧神廟太僕寺官祭宋文丞相祠永
樂六年從太常博士劉履節請建於順天府學之西元
世祖廟嘉靖中罷皆以二月八月中旬順天府官祭洪
恩靈濟宮祀徐知證知諤永樂十五年立廟皇城之西
正旦冬至聖節內閣禮部及內官各一員祭生辰禮部

官祭弘治中大學士劉健等請毋遣閣臣嘉靖中改遣太常寺官其榮國公姚廣孝洪熙元年從祀太廟嘉靖九年撤廟祀移祀大興隆寺在皇城西北隅後寺燬復移崇國寺東嶽都城隍用太牢五廟用少牢眞武靈濟宮素羞

諸神祠洪武元年命中書省下郡縣訪求應祀神祇名山大川聖帝明王忠臣烈士凡有功於國家及惠愛在民者著於祀典令有司歲時致祭二年又詔天下神祇常有功德於民事蹟昭著者雖不致祭禁人毀撤祠宇三年定諸神封號凡後世溢美之稱皆革去天下神祠

不應祀典者卽淫祠也有司毋得致祭弘治元年禮科
張九功言祀典正則人心正今朝廷常祭之外又有釋
迦牟尼文佛三清三境九天應元雷聲普化天尊金闕
眞君元君神父神母諸宮觀中又有水宮星君諸天諸
帝之祭非所以法天下帝下其章禮部尚書周洪謨等
言釋迦牟尼文佛生西方中天竺國宗其教者以本性
爲法身德業爲報身并眞身爲三其實一人耳道家以
老子爲師朱熹有曰玉清元始天尊旣非老子法身上
清天上道君又非老子報身設有二像又非與老子爲
一而老子又自爲上清太上老君蓋倣釋氏而又失之

者也自今凡遇萬壽等節不令修建吉祥齋醮或遇喪禮不令修建薦揚齋醮其大興隆寺朝天宮俱停遣官祭告北極中天星主紫微大帝者北極五星在紫微垣中正統初建紫微殿設像祭告夫幽禜祭星古禮也今乃像之如人稱之爲帝稽之祀典誠無所據雷聲普化天尊者道家以爲總司五雷又以六月二十四日爲天尊示現之日故歲以是日遣官詣顯靈宮致祭夫風雲雷雨南郊合祀而山川壇復有秋報則此祭亦當罷免祖師三天扶教輔元大法師眞君者傳記云漢張道陵善以符治病唐天寶宋熙寧大觀間累號正一靖應眞

君子孫亦有封號國朝仍襲正一嗣教眞人之封然宋
邵伯溫云張魯祖陵父衡以符法相授受自號師君今
歲以正月十五日爲陵生日遣官詣顯靈宮祭告亦非
祀典大小青龍神者記云有僧名盧寓西山有二童子
來侍時久旱童子入潭化二青龍遂得雨後賜盧號曰
感應禪師建寺設像別設龍祠於潭上宣德中建大圓
通寺加二龍封號春秋祭之邇者連旱祈禱無應不足
崇奉明矣梓潼帝君者記云神姓張名亞子居蜀七曲
山仕晉戰沒人爲立廟唐宋屢封至英顯王道家謂帝
命梓潼掌文昌府事及人間祿籍故元加號爲帝君而

天下學校亦有祠祀者景泰中因京師舊廟闢而新之歲以二月三日生辰遣祭夫梓潼顯靈於蜀廟食其地爲宜文昌六星與之無涉宜勅罷免其祠在天下學校者俱令拆毁北極佑聖眞君者乃元武七宿後人以爲眞君作龜蛇於其下宋眞宗避諱改爲眞武靖康初加號佑聖助順靈應眞君圖志云眞武爲淨樂王太子修煉武當山功成飛昇奉上帝命鎭北方被髮跣足建皂纛元旗此道家附會之說國朝御製碑謂太祖平定天下陰佑爲多嘗建廟南京崇祀及太宗靖難以神有顯相功又於京城艮隅并武當山重建廟宇兩京歲時朔

望各遣官致祭而武當山又專官督祀事憲宗嘗範金爲像今請止遵洪武間例每年三月三日九月九日用素羞遣太常官致祭餘皆停免崇恩眞君隆恩眞君者道家以崇恩姓薩名堅西蜀人宋徽宗時嘗從王侍宸林靈素輩學法有驗隆恩則玉樞火府天將王靈官也又嘗從薩傳符法永樂中以道士周思得能傳靈官法乃於禁城之西建天將廟及祖師殿宣德中改大德觀封二眞君成化初改顯靈宮每年換袍服所費不貲近今祈禱無應亦當罷免金闕上帝玉闕上帝者誌云閩縣靈濟宮祀五代時徐溫子知證知諤國朝御製碑謂

太宗嘗弗豫禱神輒應因大新閩地廟宇春秋致祭又
立廟京師加封金闕眞君玉闕眞君正統成化中累加
號爲上帝朔望令節俱遣官祀及時薦新四時換袍服
夫神世系事蹟本非甚異其僭號宜革正妄費亦宜節
省神父聖帝神母元君及金玉闕元君者卽二徐父母
及其配也宋封其父齊王爲忠武眞人母田氏爲仁壽
仙妃配皆爲仙妃永樂至成化間屢加封今號亦宜削
號罷祀東嶽泰山之神者泰山五嶽首廟在泰安州山
下又每歲南郊及山川壇俱有合祭之禮今朝陽門外
有元東嶽舊廟國朝因而不廢夫既專祭封內且合祭

郊壇則此廟之祭實爲煩瀆京師都城隍之神者舊在順天府西南以五月十一日爲神誕辰故是日及節令皆遣官祀夫城隍之神非人鬼也安有誕辰況南郊秋祀俱已合祭則誕辰及節令之祀非宜凡此俱當罷免議上乃命修建齋醮遣官祭告并東嶽眞武城隍廟靈濟宮祭祀俱仍舊二徐眞君及其父母妻革去帝號仍舊封冠袍等物換回焚毀餘如所議行之按祀典太祖時應天祀陳喬楊邦乂姚興王鉷成都祀李冰文翁張詠均州祀黃霸密縣祀卓茂松江祀陸遜陸抗陸凱龍州祀李龍遷建寧祀謝夷甫彭澤祀狄仁傑九江祀李

黼安慶祀余闕韓建之李宗可宣宗時高郵祀耿遇德英宗時豫章祀韋丹許遜無錫祀張巡憲宗時崖山祀張世傑陸秀夫孝宗時新會祀宋慈元楊后延平祀羅從彥李侗建寧祀劉子翬烏撒祀譚淵廬陵祀文天祥婺源祀朱熹都昌祀陳澔饒州祀江萬里福州祀陳文龍興化祀陳瓚湖廣祀李芾廣西祀馬慨武宗時眞定祀顏杲卿眞卿韶州附祀張九齡子拯沂州祀諸葛亮蕭山祀游酢羅從彥皆歷代名臣事蹟顯著守臣題請禮官議覆事載實錄年月可稽至若有明一代之臣抗美前史者或以功勳或以學行或以直節或以死事臚

于志乘刻于碑板匪一而足其大者鄱陽湖忠臣祠祀丁普郎等三十五人南昌忠臣祠祀趙德勝等十四人太平忠臣廟祀花雲王鼎許瑗金華忠臣祠祀胡大海皆太祖自定其典其後通州祀常遇春山海關祀徐達蘇州祀夏原吉周忱淮安祀陳瑄海州衞祀衞青徐安生甘州祀毛忠榆林祀余子俊杭州祀于謙蕭山祀魏驥汀州祀王得仁廣州祀楊信民毛吉雲南祀沐英沐晟貴州祀顧成廬陵祀劉球李時勉廣信祀鄧顒寶慶祀賀興隆上杭祀伍驥丁泉慶遠祀葉禎雲南祀王禕吳雲青田祀劉基平陽祀薛瑄杭州祀鄒濟徐善述金

華祀章懋皆衆著耳目炳然可考其他郡縣山川龍神
忠烈之士及祈禱有應而祀者會典所載尤詳悉云
泰厲壇祭無祀鬼神春秋傳曰鬼有所歸乃不爲厲此
其義也祭法王祭太厲諸侯祭公厲大夫祭族厲士喪
禮疾病禱於厲鄭注謂漢時民間皆秋祠厲則此祀達
于上下矣然後世皆不舉行洪武三年定制京都祭太
厲設壇元武湖中歲以清明及十月朔日遣官致祭前
期七日檄京都城隍祭日設京省城隍神位於壇上無
祀鬼神等位於壇下之東西羊三豕三飯米三石王國
祭國厲府州祭郡厲縣祭邑厲皆設壇城北一年二祭

如京師里社則祭鄉厲後定郡邑厲鄉厲皆以清明日
七月十五日十月朔日

明史卷五十終

明史卷五十一　　志第二十七

總裁官總理事務經筵講官少保兼太子太保保和殿大學士兼管吏部戸部尚書事加六級張廷玉等奉

敕修

禮五　吉禮五

廟制　禘祫

時享　薦新

加上諡號　廟諱

宗廟之制明初作四親廟於宮城東南各為一廟皇高祖居中皇曾祖東第一皇祖西第一皇考東第二皆南向每廟中室奉神主東西兩夾室旁兩廡三門門設二

十四戟外為都宮正門之南齋次其西饌次俱五間北向門之東神廚五間西向其南宰牲池一南向洪武元年命中書省集儒臣議祀典李善長等言周制天子七廟而商書曰七世之廟可以觀德則知天子七廟自古有之太祖百世不遷三昭三穆以世次比至親盡而遷此有天下之常禮若周文王武王雖親盡宜祧以其有功當宗故皆別立一廟謂之文世室武世室亦百世不遷漢每帝輒立一廟不序昭穆又有郡國廟及寢園廟光武中興於洛陽立高廟祀高祖及文武宣元五帝又於長安故高廟中祀成哀平三帝別立四親廟於南陽

春陵祀父南頓君以上四世至明帝遺詔藏主於光烈皇后更衣別室後帝相承皆藏於世祖之廟由是同堂異室之制至於元莫之改唐高祖尊高曾祖考立四廟於長安太宗議立七廟虛太祖之室元宗創制立九室祀八世文宗時禮官以景帝受封於唐高祖太宗創業受命百代不遷親盡之主禮合祧遷至禘祫則合食如常其後以敬文武三宗爲一代故終唐之世常爲九世十一室宋自太祖追尊僖順翼宣四祖每遇禘則以昭穆相對而虛東向之位神宗奉僖祖爲太廟始祖至徽宗時增太廟爲十室而不祧者五宗崇寧中取王肅說

謂二祧在七世之外乃建九廟高宗南渡祀九世至於
寧宗始別建四祖殿而正太祖東向之位元世祖建宗
廟於燕京以太祖居中爲不遷之祖至泰定中爲七世
十室今請追尊高曾祖考四代各爲一廟於是上皇高
祖考謚曰元皇帝廟號德祖皇高祖妣曰元皇后皇曾
祖考謚曰恒皇帝廟號懿祖皇曾祖妣曰恒皇后皇祖
考謚曰裕皇帝廟號熙祖皇祖妣曰裕皇后皇考謚曰
淳皇帝廟號仁祖皇妣陳氏曰淳皇后詔製太廟祭器
太祖曰禮順人情可以義起所貴斟酌得宜隨時損益
近世泥古好用古籩豆之屬以祭其先生旣不用死而

用之甚無謂也孔子曰事死如事生事亡如事存其製宗廟器用服御皆如事生之儀於是造銀器以金塗之酒壺盂䤬皆八朱漆盤盌二百四十及楎椸枕簟篋笥幃幔浴室皆具後又詔器皿以金塗銀者俱易以金二年詔太廟祝文止稱孝子皇帝不稱臣凡遣皇太子行禮止稱命長子某勿稱皇太子後稱孝元孫皇帝又改稱孝曾孫嗣皇帝初太廟每室用幣一二年從禮部議用二白繒又從尚書崔亮奏作圭瓚八年改建太廟前正殿後寢殿殿翼皆有兩廡寢殿九間間一室奉藏神主為同堂異室之制十月新太廟成中室奉德祖東一

室奉懿祖西一室奉熙祖東二室奉仁祖皆南向十五年以孝慈皇后神主祔享太廟其後皇后祔廟倣此建文即位奉太祖主祔廟正殿神座次熙祖東向寢殿神主居西二室南向成祖遷都建廟如南京制宣德元年七月禮部進太宗神主祔廟儀先期一日遣官詣太廟行祭告禮午後於几筵殿行大祥祭翼日昧爽設酒果於几筵殿設御輦二冊寶亭四於殿前丹陛上皇帝服淺淡服行祭告禮畢司禮監官跪請神主陞輦詣太廟奉安內使二員捧神主內使四員捧冊寶由殿中門出安奉於御輦冊寶亭皇帝隨行至思善門易祭服升輅

至午門外儀衛繖扇前導至廟街門內皇帝降輅監官導詣御輦前奏跪請神主奉安太廟俯伏興內使捧神主冊寶皇帝從由中門入至寢廟東第三室南向奉安皇帝叩頭畢祭祀如時祭儀文武官具祭服行禮其正殿神座居仁祖之次西向二年五月仁宗神主祔廟如前儀寢殿西第三室南向正殿居高祖之次東向其後大行祔廟倣此正統七年十二月奉昭皇后神主祔廟神主詣列祖神位前謁廟禮畢太常寺官唱賜座內侍捧衣冠與仁宗同神位唱請宣宗皇帝朝見內侍捧宣宗衣冠置褥位上行四拜禮訖安奉於座上孝宗即位

憲宗將升祔時九廟已備議者咸謂德懿熙仁四廟宜以次奉祧禮臣謂國家自德祖以上莫推世次則德祖視周后稷不可祧憲宗升祔當祧懿祖宜於太廟寢殿後別建祧殿如古夾室之制歲暮則奉祧主合享如古祫祭之禮吏部侍郎楊守陳言禮天子七廟祖功而宗德德祖可比商報乙周亞圉非契稷比議者習見宋儒嘗取王安石說遂使七廟既有始祖又有太祖太祖既配天又不得正位南向非禮之正今請并祧德懿熙三祖自仁祖下爲七廟異時祧盡則太祖擬契稷而祧主藏於後寢祫禮行於前殿時享尊太祖祫祭尊德祖則

功德並崇恩義亦備帝從禮官議建祧廟於寢殿後遣
官祭告宗廟帝具素服告憲宗几筵祭畢奉遷懿祖神
主衣冠於後殿牀幔御座儀物則貯於神庫其後奉祧
倣此嘉靖九年春世宗行特享禮令於殿內設帷幄如
九廟列聖皆南向各奠獻讀祝三餘如舊十年正月帝
以廟祀更定告於太廟世廟并祧廟三主遷德祖神主
於祧廟奉安太祖神主於寢殿正中遂以序進遷七宗
神位丁酉帝詣太廟行特享禮九月諭大學士李時等
以宗廟之制父子兄弟同處一堂於禮非宜太宗以下
宜皆立專廟南向尚書夏言奏太廟兩傍隙地無幾宗

廟重事始謀宜愼未報中允廖道南言太宗以下宜各建特廟於兩廡之地有都宮以統廟不必各爲門垣有夾室以藏主不必更爲寢廟第使列聖各得全其尊皇上躬行禮於太祖之廟餘遣親臣代獻如古諸侯助祭之禮帝悅命會議言等言太廟地勢有限恐不能容若小其規模又不合古禮且使各廟旣成陛下徧歷羣廟非獨筋力不逮而日力亦有不給古者宗伯代后獻之文謂在一廟中而代后之亞獻未聞以一人而代主一廟之祭者也且古諸侯多同姓之臣今陪祀執事者可擬古諸侯之助祭者乎先臣邱濬謂宜間日祭一廟歷

十四日而遍此葢無所處而強爲之說耳若以九廟一
堂嫌於混同請以木爲黃屋如廟廷之制依廟數設之
又設帷幄於其中庶得以展專奠之敬矣議上不報十
三年南京太廟災禮部尚書湛若水請權將南京太廟
香火并於南京奉先殿重建太廟補造列聖神主帝召
尚書言與羣臣集議言會大學士張孚敬等言國有二
廟自漢惠始神有二主自齊桓始周之三都廟乃遷國
立廟去國載主非二廟二主也子孫之身乃祖宗所依
聖子神孫既親奉祀事於此則祖宗神靈自當陟降於
此今日正當專定廟議一以此地爲根本南京原有奉

先殿其朝夕香火當合併供奉如常太廟遺址當倣古壇墠遺意高築牆垣謹司啟閉以致尊嚴之意從之時帝欲改建九廟夏言因言京師宗廟將復古制而南京太廟遽災殆皇天列祖佑啟默相不可不靈承者帝悅詔春和興工諸臣議於太廟南左為三昭廟與文祖世室而四右為三穆廟羣廟各深十六丈有奇而世室殿寢稍崇縱橫深廣與羣廟等列廟總門與太廟戟門相並列廟後垣與太廟祧廟後牆相並具圖進帝以世室尚當隆異令再議言等請增拓世室前殿視羣廟崇四尺有奇深廣半之寢殿視羣廟崇二尺有奇深廣如之

報可十四年正月諭閣臣今擬建文祖廟爲世室則皇考世廟字當避張孚敬言世廟著明倫大典頒詔四方不可改文世室宜稱太宗廟其餘羣廟不用宗字用本廟號他日遞遷更牌額可也從之二月盡撤故廟改建之諸廟各爲都宮廟各有殿有寢太祖廟寢後有祧廟奉祧主藏焉太廟門殿皆南向羣廟門東西向內門殿寢皆南向十五年十二月新廟成更創皇考廟曰睿宗獻皇帝廟帝乃奉安德懿熙仁四祖神主於祧廟太祖神主於太廟百官陪祭如儀翌日奉安太宗以下神主列於羣廟命九卿正官及武爵重臣俱詣太宗廟陪祭

文三品以上武四品以上分詣羣廟行禮又擇日親捧
太祖神主文武大臣捧七宗神主奉安於景神殿二十
年四月太廟災成祖仁宗主燬奉安列聖主於景神殿
遣大臣詣長陵獻陵告題帝后主亦奉安景神殿二十
二年十月以舊廟基隘命相度規制議三上不報久之
乃命復同堂異室之舊廟制始定二十四年六月禮部
尚書費寀等以太廟安神請定位次帝曰既無昭穆亦
無世次只序倫理太祖居中左四序成宣憲睿右四序
仁英孝武皆南向七月以廟建禮成百官表賀詔天下
新廟仍在闕左正殿九間前兩廡南戟門門左神庫右

神廚又南爲廟門門外東南宰牲亭南神宮監西廟街門正殿後爲寢殿奉安列聖神主又後爲祧廟藏祧主皆南向二十七年帝欲祔孝烈皇后方氏於太廟而祧仁宗大學士嚴嵩禮部尚書徐階等初皆持不可旣而不能堅其議二十九年十一月祧仁宗遂祔孝烈於西第四室隆慶六年八月穆宗將祔廟敕禮臣議當祧廟室禮科陸樹德言宣宗於穆宗僅五世請仍祔睿宗於世廟而宣宗勿祧疏下禮部部議宣宗世次尚近祧之未安因言古者以一世爲一廟非以一君爲一世故晉之廟十一室而六世唐之廟十一室而九世宋自太祖

上追四祖至徽宗始定爲九世十一室之制以太祖太宗同爲一世故也其後徽宗祔以與哲宗同一世高宗祔以與欽宗同一世皆無所祧及光宗升祔增爲九世十二室今自宣宗至穆宗凡六世上合二祖僅八世準以宋制可以無祧但於寢殿左右各增一室則尊祖敬宗並行不悖矣帝命如舊敕行遂祧宣宗天啟元年七月光宗將祔廟太常卿洪文衡請無祧憲宗而祧睿宗不聽

禘祫洪武元年祫饗太廟德祖皇考妣居中南向懿祖皇考妣東第一位西向熙祖皇考妣西第一位東向仁

祖皇考妣東第二位西向七年御史答祿與權言皇上受命七年而禘祭未舉宜參酌古今成一代之典詔下禮部太常司翰林院議以爲虞夏商周世系明白故禘禮可行漢唐以來莫能明其始祖所自出當時所謂禘祭不過祫已祧之祖而祭之乃古之大祫非禘也宋神宗嘗曰禘者所以審諦祖之所自出是則莫知祖之所自出禘禮不可行也今國家追尊四廟而始祖所自出者未有所考則禘難遽行太祖是其議弘治元年定每歲暮奉祧廟懿祖神座於正殿左居熙祖上行祫祭之禮嘉靖十年世宗以禘祫義詢大學士張璁令與夏言

議言撰禘義一篇獻之大意謂自漢以下譜牒難考欲
如虞夏之禘黃帝商周之禘帝嚳不能盡合謹推明古
典采酌先儒精微之論宜爲虛位以祀帝深然之會中
允廖道南謂朱氏爲顓頊裔請以太祖實錄爲據禘顓
頊遂詔禮部以言道南二疏會官詳議諸臣咸謂稱虛
位者茫昧無據尊顓頊者世遠難稽廟制旣定高皇帝
始祖之位當禘德祖爲正帝意主虛位令再議而言復
疏論禘德祖有四可疑且言今所定太祖爲太廟中之
始祖非王者立始祖廟之始祖帝併下其章諸臣乃請
設虛位以禘皇初祖南向奉太祖配西向禮臣因言大

祫旣歲舉大禘請三歲一行庶疏數適宜帝自爲文告
皇祖定丙辛歲一行敕禮部具儀擇日四月禮部上大
禘儀注前期告廟致齋三日備香帛牲醴如時享儀錦
衣衞設儀衞太常卿奉皇初祖神牌太祖神位於太廟
正殿安設如圖儀至日行禮如大祀圜丘儀及議祧德
祖罷歲除祭以冬季中旬行大祫禮太常寺設德祖神
位於太廟正中南向懿祖而下以次東西向十五年復
定廟饗制立春犆享各出主於殿立夏立秋立冬出太
祖成祖七宗主饗太祖殿爲時祫季冬中旬卜日出四
祖及太祖成祖七宗主饗太祖殿爲大祫祭畢各歸主

於其寢十七年定大祫祝文九廟帝后諡號俱全書時祫止書某祖某宗某皇帝更定季冬大祫日奉德懿熙仁及太祖異室皆南向成祖西向北上仁宗以下七宗東西相向禮三獻樂六奏舞八佾皇帝獻德祖帝后大臣十二人分獻諸帝內臣十二人分獻諸后二十年十一月禮官議歲暮大祫當陳祧主而景神殿隘請暫祭四祖於後寢用連几陳籩豆以便周旋詔可二十二年定時享大祫罷出主上香奠獻等儀臨期捧衣冠出納太常及神宮監官奉行二十四年罷季冬中旬大祫并罷告祭仍以歲除日行大祫禮同時享二十八年復告

祭儀穆宗卽位禮部以大行皇帝服制未除請遵弘治十八年例歲暮大祫孟春時享兩祭皆遣官攝事樂設而不作帝卽喪次致齋陪祀官亦在二十七日之內宜令暫免從之

時享洪武元年定宗廟之祭每歲四孟及歲除凡五享學士陶安等言古者四時之祭三祭皆合享於祖廟惟春秋於各廟自漢而下廟皆同堂異室則四時皆合祭今宜倣近制合祭於第一廟庶適禮之中無煩瀆也太祖命孟春特祭於各廟三時及歲除則祫祭於德祖廟二年定時享之制春以清明夏以端午秋以中元冬以

冬至歲除如舊三年禮部尚書崔亮言孟月者四時之首因時變致孝思故備三牲黍稷品物以祭至仲季之月不過薦新而已既行郊祀則廟享難舉宜改從舊制其清明等節各備時物以薦從之九年新建太廟凡時享正殿中設德祖帝后神座南向左懿祖右熙祖東西向仁祖次懿祖凡神座俱不奉神主止設衣冠禮畢藏之孟春擇上旬日三孟用朔日及歲除皆合享自是五享皆罷特祭而行合配之禮二十一年定時享儀更前制迎神四拜飲福四拜禮畢四拜二十五年定時享若國有喪事樂備而不作正統三年正月享太廟禮部言

故事先三日太常寺奏祭祀御正殿受奏是日宣宗皇
帝忌辰例不鳴鐘鼓第視事西角門帝以祭祀重事仍
宜升殿餘悉遵永樂間例行之天順六年閣臣以皇太
后喪請改孟冬時享於除服後從之成化四年禮部以
慈懿太后喪請改孟秋享廟於初七日不從嘉靖十一
年大學士張孚敬等言太廟祭祀但設衣冠皇上改行
出主誠合古禮但徧詣羣廟躬自啓納不免過勞今請
太祖神主躬自安設羣廟帝后神主則以命內外捧主
諸臣帝從其請十七年定享祫禮凡立春特享親祭太
祖遣大臣八人分獻諸帝內臣八人分獻諸后立夏時

祫各出主於太廟太祖南向成祖西向序七宗之上仁宣英憲孝睿武宗東西相向秋冬時祫如夏禮二十四年新廟成復定享祫止設衣冠不出主隆慶元年孟夏時享以世宗几筵未撤遵正德元年例先一日帝常服祭告几筵祇請諸廟享祀其後時享祫祭在大祥內者皆如之

薦新洪武元年定太廟月朔薦新儀物正月韭薺生菜雞子鴨子二月冰芹蔞蒿臺菜子鵝三月茶筍鯉魚鮆魚四月櫻桃梅杏鰣魚雉五月新麥王瓜桃李來禽嫩雞六月西瓜甜瓜蓮子冬瓜七月菱梨紅棗蒲萄八月

芡新米藕茭白薑鱖魚九月小紅豆栗柿橙蟹鯿魚十
月木瓜柑橘蘆菔兎雁十一月蕎麥甘蔗天鵝鷀鴇鹿
十二月芥菜菠菜白魚鯽魚其禮皆天子躬行未幾以
屬太常二年詔凡時物太常先薦宗廟然後進御三年
定朔日薦新各廟共羊一豕一籩豆八簠簋登鉶各二
酒尊三及常饌鵝羹飯太常卿及與祭官法服行禮望
祭止常饌鵝羹飯常服行禮又有獻新之儀凡四方別
進新物在月薦外者太常卿與內使監官常服獻於太
廟不行禮其後朔望祭祀及薦新獻新俱於奉先殿
加上謚號洪武元年追尊四廟謚號冊寶皆用玉冊簡

長尺二寸廣一寸二分厚五分簡數從文之多寡聯以金繩藉以錦褥覆以紅羅泥金夾帕冊匣朱漆鏤金龍鳳文其寶篆文廣四寸九分厚一寸二分金盤龍紐繫以錦綬裹以紅錦加帕納於盝盝裝以金德祖冊文曰孝元孫嗣皇帝臣某再拜稽首上言臣聞尊敬先世人之至情祖父有天下傳之子孫子孫有天下追尊祖父此古今通義也臣遇天下兵起躬披甲冑調度師旅戡定四方以安人民土地日廣皆承祖宗之庇臣庶推臣爲皇帝而先世考妣未有稱號謹上皇高祖考府君尊號曰元皇帝廟號德祖伏惟英爽鑒此孝思其寶文曰

德祖元皇帝之寶元皇后懿祖以下帝后冊寶並同建文時追尊謚冊之典以革除無考永樂元年五月進高皇帝高皇后謚議前一日於奉天殿中設謚議案是日早帝袞冕陞殿如常儀文武官朝服四拜禮部官奏進尊謚議序班二員引班首升丹陛捧謚議官以謚議文授班首由中門入至殿中贊進尊謚議駕興詣謚議文案班首進置於案跪百官皆跪帝覽畢復坐班首與百官俯伏興復位再行四拜禮畢帝親舉謚議付翰林院臣撰冊文六月以上尊謚先期齋戒遣官祭告天地宗廟社稷鴻臚寺設香案於奉天殿是日早內侍以冊寶

置於案太常寺於太廟門外丹陛上皇考皇妣神御前
各設冊寶案鴻臚寺設冊寶輿於奉天門外鹵簿樂懸
如常儀百官祭服詣太廟門外立俟執事官并宣冊寶
官先從太廟右門入序立殿右帝袞冕御華蓋殿捧冊
寶官四員祭服於奉天殿東西序立鴻臚寺奏請行禮
帝出奉天殿冊寶案前捧冊寶官各捧前行置綵輿內
鹵簿大樂前導帝乘輿隨綵輿行至午門外降輿陞輅
至太廟門百官跪俟綵輿過輿帝降輅隨綵輿至太廟
中門外捧冊寶官各捧前行帝隨行至丹陛上捧冊寶
置於案典儀傳唱如常內贊奏就位典儀奏迎神奏樂

樂止內贊奏帝四拜百官同典儀奏進冊寶捧冊寶官
前行駕由左門入至廟中詣皇考神御前奏跪搢圭奏
進冊捧冊官跪進於帝左帝受冊以授執事官置於案
左奏出圭贊宣冊宣冊官跪宣於帝左冊文曰惟永樂
元年歲次癸未六月丁未朔越十一日丁巳孝子嗣皇
帝臣某謹拜手稽首言臣聞俊德贊堯重華美舜禹湯
文武列聖相承功德並隆咸膺顯號欽惟皇考皇帝統
天肇運奮自布衣戡定禍亂用夏變夷以孝治天下四
十餘年民樂永熙禮樂文章垂憲萬世德合乾坤明同
日月功超千古道冠百王謹奉冊寶上尊謚曰聖神文

武欽明啟運俊德成功統天大孝高皇帝廟號太祖伏
惟神靈陟降陰隲下民覆幬無極與天常存宣冊訖奏
搢圭奏進寶捧寶官以寶跪進於帝左帝受寶以授執
事官置於案右奏出圭贊宣寶宣寶官跪宣於帝右寶
文如謚號宣寶訖奏俯伏興帝詣皇妣神御前進宣冊
寶如前儀冊文曰臣聞自古后妃皆承世緒嬀汭嬪虞
發祥帝室周姜輔治肇基邦君欽惟皇妣孝慈皇后以
聖輔聖同起側微弘濟艱難化家爲國克勤克儉克敬
克誠克孝克慈以奉神靈之統理萬物之宜正位中宮
十有五年家邦承式天下歸仁謹奉冊寶上尊謚曰孝

慈昭憲至仁文德承天順聖高皇后伏惟聖靈陟降膺
慈顯名日月光華照臨永世寶文如謚號宣寶訖帝復
位奏四拜百官同行祭禮如常儀翌日頒詔天下以上
謚禮成賜陪祀執事官宴餘官人賜鈔一錠仁宗即位
九月禮部同諸臣進大行皇帝仁孝皇后謚議仁宗立
受之覽畢流涕不已以付翰林院撰謚冊禮部奏上謚
儀前期齋戒遣祭如常內侍置冊寶輿於奉天門厥明
捧冊寶置輿中帝衰服詣奉天門內侍舉冊寶輿帝隨
輿後行降階陞輅百官立金水橋南北向跪俟輿過輿
隨至思善門外序立北向帝降輅冊寶輿由中門入至

几筵殿丹陛上帝由左門入就丹陛上拜位捧冊寶官由殿左門入至几筵前導引官奏四拜皇太孫親王皇孫陪拜丹陛上百官陪拜思善門外帝由殿左門入詣大行皇帝位前跪進冊進寶宣冊寶官跪宣畢奏俯伏興帝詣仁孝皇后神位前禮並同奏復位四拜皇太孫以下同禮畢行祭禮是日改題仁孝皇后神主詔頒天下是後上皇帝及太皇太后皇太后尊謚皆倣此嘉靖十七年世宗用豐坊奏加獻皇帝廟號稱宗配帝乃改奉太宗爲成祖命製二聖神位於南宮遂詣景神殿奉冊寶尊文皇帝曰成祖啟天弘道高明肇運聖武神功

純仁至孝文皇帝尊獻皇帝曰睿宗知天守道洪德淵
仁寬穆純聖恭儉敬文獻皇帝又上皇天上帝大號十
一月朔帝詣南郊恭進冊表禮成還詣太廟奉冊寶加
上高皇帝尊號曰太祖開天行道肇紀立極大聖至神
仁文義武俊德成功高皇帝加上高皇后尊號曰孝慈
貞化哲順仁徽成天育聖至德高皇后是日中宮捧高
皇后主助行亞獻禮文武官命婦陪祀復擇日詣太廟
行改題神主禮

廟諱天啟元年正月從禮部奏凡從點水加各字者俱
改爲雒從木加交字者俱改爲較惟督學稱較字未宜

應改爲學政各王府及文武職官有犯廟諱御名者悉改之

明史卷五十一終

明史卷五十二　　志第二十八

總裁官總理事務　經筵講官少保兼太子太保保和殿大學士兼管吏部戶部尚書事加六級張廷玉等奉

敕修

禮六　吉禮六

奉先殿　奉慈殿

獻皇帝廟　親王從饗

功臣配饗　王國宗廟

羣臣家廟

奉先殿洪武三年太祖以太廟時享未足以展孝思復建奉先殿於宮門內之東以太廟象外朝以奉先殿象

內朝正殿五間南向深二丈五尺前軒五間深半之製四代帝后神位衣冠定儀物祝文每日朝晡帝及皇太子諸王二次朝享皇后率嬪妃日進膳羞諸節致祭月朔薦新其品物視元年所定惟三月不用鮆魚四月減鰣魚益以王瓜彘五月益以茄九月減柹蟹十月減木瓜蘆菔益以山藥十一月減天鵝鷀鵚益以獐皆太常奏聞送光祿寺供薦凡遇時新品物太常供獻又錄皇考妣忌日歲時享祀以爲常成祖遷都北京建如制宣德元年奉太宗祔廟畢復遣鄭王瞻埈詣奉先殿設酒果祭告奉安神位天順七年奉孝恭皇后祔廟畢帝還

行奉安神位禮畧如祔廟儀弘治十七年吏部尚書馬文升言南京進鮮船本爲奉先殿設輓夫至千人沿途悉索今揚徐荒旱願倣古凶年殺禮之意減省以甦民困命所司議行之武宗即位祧熙祖奉先殿神位亦遷德祖之西其衣冠牀幔儀物貯於神庫嘉靖十四年定內殿之祭并禮儀清明中元聖誕冬至正旦有祝文樂如宴樂兩宮壽旦皇后并妃嬪生日皆有祭無祝文樂立春元宵四月八日端陽中秋重陽十二月八日皆有祭用時食舊無祝文今增告詞舊儀但一室一拜至中室跪祝畢又四拜焚祝帛今就位四拜獻帛爵祝畢后

妃助亞獻執事終獻徹饌又四拜忌祭舊具服作樂今更淺色衣去樂凡祭方澤朝日夕月出告回叅及冊封告祭朔望行禮皆在焉十五年禮部尚書夏言等奏悼靈皇后神主先因祔於所親暫祔奉慈殿孝惠太后之側茲三后神主既擬遷於陵殿則悼靈亦宜暫遷奉先殿旁室享祀祭告則一體設饌從之隆慶元年禮部言舊制太廟一歲五享而節序忌辰等祭則行於奉先殿今孝潔皇后既祔太廟則奉先殿亦宜奉安神位乃設神座儀物於第九室遣官祭告如儀萬曆三年帝欲以孝烈孝恪二后神位奉安於奉先殿禮官謂世宗時議

祔陵祭不議祔內殿帝曰奉先殿見有孝肅孝穆孝惠
三后神位俱皇祖所定宜遵行祔安葢當時三后旣各
祔陵廟仍并祭於奉先殿而外廷莫知也命輔臣張居
正等入視居正等言奉先殿奉安列聖祖妣凡推尊爲
后者俱得祔享內殿比之太廟一帝一后者不同今亦
宜奉安祔享從之先是冊封告祭以太常寺官執事仍
題請遣官至萬曆元年帝親行禮而遣官之請廢二年
太常寺以內殿在禁地用內官供事便帝俞其請凡聖
節中元冬至歲暮嘉靖初俱告祭於奉先殿十五年罷
中元祭四十五年罷歲暮祭隆慶元年罷聖節冬至祭

其方澤朝日夕月出告回紥嘉靖中行於景神殿隆慶元年仍行於奉先殿諸帝后忌辰嘉靖以前行於奉先殿十八年改高皇帝后忌辰於景神殿文皇帝后以下於永孝殿二十四年仍行於奉先殿凡内殿祭告自萬曆二年後親祭則祭品告文執事皆出内監遣官代祭則皆出太常惟品用脯醢者即親祭亦皆出太常萬曆十四年禮臣言近年皇貴妃冊封祭告奉先殿祝文執事出内庭而祭品取之太常事體不一夫太常專主祀享而光祿則主膳羞内庭祭告蓋取象於食時上食之義也宜遵舊制凡祭告内殿無論親行遣官其祭品光

祿寺供惟告文執事人親行則辦之內庭遣官則暫用
太常寺從之
奉慈殿孝宗卽位追上母妃孝穆太后紀氏諡祔葬茂
陵以不得祔廟遂於奉先殿右別建奉慈殿以祀一歲
五享薦新忌祭俱如太廟奉先殿儀弘治十七年孝肅
周太后崩先是成化時預定周太后祔葬祔祭之議至
是召輔臣議祔廟禮劉健等言議誠有之顧當年所引
唐宋故事非漢以前制也帝以事當師古乃援孝穆太
后別祭奉慈殿爲言而命廷臣議健退復疏論其事以
堅帝心於是英國公張懋吏部尚書馬文升等言宗廟

之禮乃天下公議非子孫得以私之殷周七廟父昭子穆各有配座一帝一后禮之正儀春秋書考仲子之宮胡安國傳云孟子入惠公之廟仲子無祭享之所以此見魯秉周禮先王之制猶存祖廟無二配故也伏覩憲宗敕諭有曰朕心終不自安竊窺先帝至情以重違慈意因勉從並配之議羣臣欲權以濟事亦不得已而爲此也據禮區處上副先帝在天遺志端有待於今日稽之周禮有祀先妣之文疏云姜嫄也詩所謂閟宮是已唐宋推尊太后不配食祖廟者則別立殿以享之亦得閟宮之義我朝祖宗迄今已溢九廟配皆無二今宜於

奉先殿外建一新廟如詩之閟宮宋之別殿歲時薦享仍稱太皇太后則情義兩盡議上復召健等至素幄袖出奉先圖指西一區曰此奉慈殿也又指東一區曰此神廚也欲於此地別建廟奉遷孝穆神主併祭於此健等皆對曰最當已而欽天監奏年方有礙廷議暫奉於奉慈殿正中徙孝穆居左及孝宗崩武宗即位禮部始進奉安孝肅神主儀前期致齋三日告奉先殿及孝宗几筵是日早帝具黑翼善冠淺淡色服黑犀帶告孝穆神座禮畢帝詣神座前請神主降座帝捧主立內執事移神座於殿左間帝奉安訖行叩頭禮至午帝詣清寧

宮孝肅几筵行禮畢內侍進神主輿於殿前衣冠輿於丹陛上帝詣拜位親王吉服後隨四拜興帝捧神主由殿中門出奉安輿內執事捧衣冠置輿後隨帝率親王步從至寶善門外太皇太后皇太后率宮妃迎於門內先詣奉慈殿序立於殿西神主輿至奉先殿門外少駐帝詣輿前跪請神主詣奉先殿俯伏興捧神主由殿左門入至殿內褥位跪置神主帝行五拜三叩頭禮畢捧神主仍由左門出安輿內至奉慈殿門外帝捧神主由中門入奉安於神座訖行安神禮三獻如常儀太皇太后以下四拜禮畢內侍官設褥位於殿正中之南帝詣

孝穆皇太后神座前跪請神主謁孝肅太皇太后跪置
於褥位上俯伏興行五拜三叩頭禮畢帝捧主興仍安
於神座訖行安神禮如前皇太后以下四拜嘉靖元年
世宗奉孝惠邵太后祔祀八年二月禮部尚書方獻夫
等言悼靈皇后禮宜祔享太廟但今九廟之制已備考
唐宋故事后於太廟未有本室則祔別廟故曲臺禮有
別廟皇后禘祫於太廟之文又禮記喪服小記婦祔於
祖姑祖姑有三人則祔於親者釋之者曰親者謂舅所
生母也今孝惠太皇太后實皇考獻皇帝之生母則悼
靈皇后當祔於側詔可三月行祔廟禮先期祭告諸殿

至期請悼靈后主詣奉慈殿奉安內侍捧神主諡冊衣
冠隨帝至奉先殿謁見帝就位行五拜三叩頭禮次詣
崇先殿次詣奉慈殿謁三太后內侍捧主安神座皇妃
以下四拜十五年帝以三太后別祀奉慈殿不若奉於
陵殿爲宜廷臣議古天子宗廟惟一帝一后所生母薦
於寢身歿而已孝宗奉慈殿之祭蓋子祀生母以盡終
身之孝焉耳然禮妾母不世祭疏曰不世祭者謂子祭
之於孫則止明繼祖重故不復顧其私祖母也今陛下
於孝肅曾孫也孝穆孫屬也孝惠孫也禮不世祭議當
祧考宋熙寧罷奉慈廟故事與今同宜遷主陵廟歲時

祔享如故報可奉慈殿遂罷世宗孝烈后隆慶時祀弘孝殿萬曆三年遷祔奉先殿穆宗母孝恪皇太后隆慶初祀神霄殿又祔孝懿后於其側六年孝懿祔太廟萬曆三年孝恪遷祔奉先殿二殿俱罷

獻皇帝廟嘉靖二年四月始命與獻帝家廟享祀樂用八佾初禮官議廟制未決監生何淵上書請立世室於太廟東禮部尚書汪俊等皆謂不可帝諭奉先殿側別立一室以盡孝思禮官集議言奉慈之建禮臣據姜嫄特廟而言至爲本生父立廟大內古所未有惟漢哀爲定陶共王建廟京師不可爲法詹事石瑤等亦言不可

不聽葺奉慈殿後爲觀德殿以奉之四年四月淵已授光祿寺署丞復上書請立世室崇祀皇考於太廟禮部尚書席書等議天子七廟周文武並有功德故立文武世室於三昭穆之上獻皇帝追稱帝號未爲天子淵妄爲諛詞乞寢其奏帝令再議書等言將置主於武宗上則武宗君也分不可僭置武宗下則獻皇叔也神終未安時廷臣於稱考稱伯異同相半至議祔廟無一人以爲可者學士張璁桂萼亦皆以爲不可書復密疏爭之帝不聽復令會議乃準漢宣故事於皇城內立一禰廟如文華殿制籩豆樂舞一用天子禮帝親定其名曰世

廟五年七月諭工部以觀德殿窄隘欲別建於奉天殿
左尚書趙璜謂不可不聽乃建於奉先之東曰崇先殿
十三年命易承天家廟曰隆慶殿十五年以避渠道遷
世廟更號曰獻皇帝廟遂改舊世廟曰景神殿寢殿曰
永孝殿十七年以豐坊請稱宗以配明堂禮官不敢違
集議者久之言古者父子異昭穆兄弟同世數故殷有
四君一世而同廟宋太祖太宗同居昭位今皇考與孝
宗當同一廟遂奉獻皇帝祔太廟二十二年更新太廟
廷議睿宗孝宗並居一廟同爲昭帝責諸臣不竭忠任
事寢其議已而左庶子江汝璧請遷皇考廟於穆廟首

以當將來世室與成祖廟並峙右贊善郭希顏又欲於
太祖廟文世室外止立四親廟而祧孝宗武宗以禮臣
斥其妄而止二十四年六月新太廟成遂奉睿宗於太
廟之左第四序躋武宗上而罷特廟之祀四十四年以
舊廟柱產芝更號曰玉芝宮定日供時享儀穆宗初因
禮臣請乃罷時享及節序忌辰有事奉告之祭但進日
供而已隆慶元年禮科王治請罷獻皇祔廟而專祀之
世廟章下所司萬曆九年禮科丁汝謙請仍專祭玉芝
宮復奉宣宗帝后冠服於太廟帝責汝謙妄議謫外任
天啟元年太常少卿李宗延奏祧廟宜議言睿宗入廟

世宗無窮之孝思也然以皇上視之則遠矣俟光宗升
祔時或從舊祧或從新議蓋在孝子固以恩事親而在
仁人當以義率祖章下禮部卒不能從
親王從享洪武三年定以皇伯考壽春王王夫人劉氏
爲一壇皇兄南昌王霍邱王下蔡王安豐王霍邱王夫
人翟氏安豐王夫人趙氏爲一壇皇兄蒙城王盱眙王
臨淮王臨淮王夫人劉氏爲一壇後定夫人皆改稱妃
皇姪寶應王六安王來安王都梁王英山王山陽王昭
信王爲一壇凡一十九位春夏於仁祖廟東廡秋冬及
歲除於德祖廟東廡皇帝行初獻禮時獻官詣神位分

獻四年進親王於殿內東壁九年新太廟成增祀蒙城王妃田氏盱眙王妃唐氏正德中御史徐文華言族有成人而無後者祭終兄弟之孫之身諸王至今五六世矣宜祧禮官議不可嘉靖間仍序列東廡二十四年新建太廟成復進列東壁罷分獻萬曆十四年太常卿裴應章言諸王本從祖祔食今四祖之廟已祧而諸王無所於祔宜罷享而祔之祧廟禮部言祧以藏毀廟之主爲祖非爲孫禮有祧不聞有配祧者請仍遵初制序列東廡爲近禮報可

功臣配享洪武二年享太廟以廖永安俞通海張得勝

桑世傑耿再成胡大海趙德勝配設青布幃六於太廟庭中遣官分獻俟皇帝亞獻將畢行禮每歲春秋享廟則配食於仁祖廟之東廡三年定配享功臣常遇春以下凡八位春夏於仁祖廟西廡秋冬於德祖廟西廡設位東向遂罷幃次之設更定三獻禮皇帝初獻時獻官即分詣行禮不拜四年太祖謂中書省臣太廟之祭以功臣配列廡間今既定太廟合祭禮朕以祖宗具在使功臣故舊殁者得少依神靈以同享祀不獨朝廷宗廟盛典亦以寓朕不忘功臣之心於是禮官議凡合祭時爲黃布幄殿中祖考神位旁設兩壁以享親王及功臣

令大臣分獻制可已而命去布幄九年新太廟成以徐達常遇春李文忠鄧愈湯和沐英俞通海張德勝胡大海趙得勝耿再成桑世傑十二位配於西廡罷廖永安建文時禮部侍郎宋禮言功臣自有雞籠山廟請罷太廟配享帝以先帝所定不從且令侯太廟享畢別遣官即其廟祭之洪熙元年以張玉朱能姚廣孝配享太廟遣張輔朱勇王通及尚寶少卿姚繼各祭其父嘉靖九年以廖道南言罷姚廣孝十年以刑部郎中李瑜議進劉基位次六王十六年以武定侯郭勛奏進其祖英初二廟功臣位各以爵及進基位公侯上至是復令禮官

議合二廟功臣敘爵於是列英於桑世傑上張玉朱能於沐英下基於世傑下二十四年進諸配位於新太廟西壁罷分獻萬曆十四年太常卿裴應章言廟中列后在上異姓之臣禮當别嫌且至尊拜俯於下諸臣之靈亦必不安命復改西廡遣官分獻天啟元年太常少卿李宗延言前代文臣皆有從祀我朝不宜獨闕下禮部議不行

王國宗廟洪武四年禮部尚書陶凱等議定王國宮垣內左宗廟右社稷廟制殿五間寢殿如之門三間永樂八年建秦愍王享堂命視晉恭王制加高一丈因定享

堂七間廣十丈九尺五寸高二丈九尺深四丈三尺五寸弘治十三年寧王宸濠奏廟祀禮樂未有定式乞須賜遵守禮部議洪武元年學士宋濂等奏定諸王國祭祀禮樂用清字但有曲名而無曲辭請各王府稽考於是靖江王長史具上樂章且言四孟上旬及除夕五祭所用品物俎豆佾舞禮節悉遵國初定制從之嘉靖八年秦王充燿言代懿王當祔廟而自始封至今已盈五廟之數請定祧廟之制禮臣言親王祧廟古制未聞宜推太廟祧祔之禮而降殺之始封居中百世不遷以下四世親盡而祧但諸侯無祧廟祧主宜祔始祖之室置

櫝藏之每歲暮則出祧主合祭詔如議

羣臣家廟明初未有定制權倣朱子祠堂之制奉高曾祖禰四世神主以四仲之月祭之加臘月忌日之祭與歲時俗節之薦其庶人得奉祖父母父母之祀已著爲令至時享於寢之禮畧同品官祠堂之制堂三間兩階三級中外爲兩門堂設四龕龕置一桌高祖居西以次而東藏主櫝中兩壁立櫃西藏遺書衣物東藏祭器旁親無後者以其班附庶人無祠堂以二代神主置居室中間無櫝洪武六年定公侯以下家廟禮儀凡公侯品官别爲祔屋三間於所居之東以祀高曾祖考并祔位

祠堂未備奉主於中堂享祭二品以上羊一豕一五品
以上羊一以下豕一皆分四體熟薦不能具牲者設饌
以享所用器皿隨官品第稱家有無前二日主祭者聞
於上免朝祭凡祭擇四仲吉日或春秋分冬夏至前期
一日齋沐更衣宿外舍質明主祭者及婦率預祭者詣
祠堂主祭者捧正祔神主櫝置於盤令子弟捧至祭所
主祭開櫝捧各祖考神主主婦開櫝捧各祖妣神主以
序奉安子弟捧祔主置東西壁執事者進饌讀祝者一
人就贊禮以子弟親族爲之陳設神位訖各就位主祭
在東伯叔諸兄立於其前稍東諸親立於其後主婦在

西母及諸母立於其前稍西婦女立於後贊拜皆再拜主祭者詣香案前跪三上香獻酒奠酒執事酌酒於祔位前讀祝者跪讀訖贊拜主祭者復位與主婦皆再拜再獻終獻並如之惟不讀祝每獻執事者亦獻於祔位禮畢再拜焚祝并紙錢於中庭安神主於櫝成化十一年祭酒周洪謨言臣庶祠堂神主俱自西而東古無神道尚右之說惟我太祖廟制合先王左昭右穆之義宜令一品至九品皆立一廟以高卑廣狹爲殺神主則高祖居左曾祖居右祖居次左考居次右帝下禮臣參酌更定嘉靖十五年禮部尚書夏言言按三代有五廟三

廟二廟一廟之制者以其有諸侯卿大夫上中下之爵也後世官職既殊無世封采邑豈宜過泥於古至宋儒程頤乃始約之而歸於四世自公卿以及士庶莫不皆然謂五服之制皆至高祖則祭亦當如之今定官自三品以上立五廟以下皆四廟爲五廟者亦如唐制五間九架厦旁隔板爲五室中祔五世祖旁四室祔高曾祖禰爲四廟者三間五架中一室祔高曾左右二室祔祖禰若當祀始祖則如朱熹所云臨祭時作紙牌祭訖焚之其三品以上者至世數窮盡則以今之得立廟者爲世世奉祀之祖而不遷焉四品以下四世遞遷而已從

之

明史卷五十二終